

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ فَلَمْ يَمُزْهَا وَقَدْ خَابَتْ نَسَبُهَا

الْأَسْنَانُ فِي الْقُرْآنِ

يَعْنِي

قرآن مجید کی روشنی میں انسان کے مختلف حالات اور مقامات

اِنْزِلَ وَتَنَزَّلَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ حَضْرَتُ نَوَاحِشْ شَاهِزَادِ قُدْسِ

سَاکنِ حَضْرَتِ سَیِّدِ اَنْوَالِہِ ضِلَعِ گُوہرِ اَنْوَالِہِ

بِحُسْنِ نَسْعِ

صَاحِبِ زَوَاجِہِ سَیِّدِ مُحَمَّدِ بَاقِی شَاہِزَادِ سَیِّدِ اَنْوَالِہِ ضِلَعِ گُوہرِ اَنْوَالِہِ

(۱۳۷۲ھ)
کتابخانہ دارالعلوم

فہرست عنوانات

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
	باب سوم - عالم برزخ	۵	مقدمہ
۲۴۲	کیفیات برزخ فی الدنیا	۶	فاتحہ کتاب
۲۴۴	برزخ فی الآخرۃ		باب اول - عالم ارواح
۲۴۶	تقدیر انسان		روح و ما قبل روح
۲۴۸	تقوا و تقدر	۱۱	باب دوم - عالم شہود
۲۵۰	ولایت و کرامت اور استعداد		ابتدائے آفرینش
۲۵۲	علم غیب	۲۶	تخلیق انسان
۳۰۰	علم الانسان و علم الرحمن	۲۷	میت روح
	باب چہارم - عالم عقبی	۳۰	معرفت الہی
۳۰۵	یوم القیمۃ	۳۲	میت خلا و ندی
۳۰۷	کشف ساق	۴۲	نفس
۳۱۴	نامہ اعمال	۴۷	امانت الہی کا مال
۳۱۹	لوار الحمد	۵۴	حضرت آدم کی جنت میں سکونت
۳۲۷	صراط	۵۹	نسبت انسان
۳۳۱	دوزخ اور جنت	۷۹	فریب نفس اور شیطانی دھوکے
	ضمیمہ - الہیات	۱۱۲	خواص بشریہ
۳۴۲	توحید	۱۱۲	صراط المستقیم
۳۴۲	توحید فی الذات	۱۲۰	سید المرسلین
۳۴۳	توحید فی السمر	۱۲۵	آپ کی بشریت
۳۴۴	توحید فی الخلق	۱۲۶	مراجعات
۳۴۹	توحید میں تعلیم	۱۳۹	رحمۃ عالمین
۳۵۴	توحید پر عمل	۱۵۶	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم
۳۶۷	اعتقاد فی التوحید	۱۶۷	اطاعت اور اتباع
۳۶۹	رد امکان کذب	۱۹۴	انسان کی علم و عرف میں سیر
۳۸۵	رد غلف و عید و امتناع نظیر	۲۰۱	معرفت الہی
۳۹۲	انسان ازلی سید ہے	۲۳۱	زندہ اور مردہ
۳۹۴	حلف بالقرآن	۲۳۶	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

تمام تعریف اس ذات پاک ہی کے لیے ہے جس نے اپنی الوہیت و ربوبیت کے انکار کے لیے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ابتداء فرمائی اور ان کو علم کائنات سے عالم فرما کر انسان کی رہنمائی کا سبب بنایا۔ اس سلسلہ کا آغاز حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کر کے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا شجر رسالت کیے بعد دیگرے حسب ضرورت علم و کتاب اور معجزات سے بہرہ ور فرما کر ہماری رہنمائی کے لیے مرسل کیا اور اتمام نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور آپ کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرما کر سلسلہ نبوت کو تکمیل تک اور شجر رسالت کو ثمر تک پہنچا دیا۔

چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اس لیے آپ کے بعد ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا اور عنایت الہی سے قیامت تک یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا۔ چنانچہ اس دورِ ظلمات میں بھی ایسے بزرگانِ دین پیدا فرمائے جنہوں نے حسب ضرورت ظاہری و باطنی تعلیم سے گم گشتگانِ راہ کے لیے مشعل ہدایت و رشد روشن فرمائی اور آج جبکہ تفرقہ بازی اور کفر و الحاد اپنے شباب پر ہے ہمارے حضور و رحمت اللہ علیہ نے اپنے وقت مبارک میں مبعلاق:

الْمُتَرَكِّفُ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً
كَلِمَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَقَرْنُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرُهَا كُلَّ
رَحِيلٍ يَأْتِي فِيهَا وَيَصْرُبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

کہیں۔

(پ ۱۳-۱۴)

نسبت محمدی سے معذور ہو کر علم معرفت کے پیش ہر اکلماتِ طیبہ اور عالم موجودات سے لے کر عالم معارفات تک

فَلَا فَتْنَةَ مَن فِيهَا وَقَدْ جَاءَ مَن دَسَمَا

الانسان في القرآن

يَعْنِي

قریباً ان کی روشنی میں انسان کے مختلف حالات اور مقامات

از ارشادات

سراج السائکین شمس العارفین حضرت سید راہِ حسن شاہ صاحب (رح) صفا قدس سرہ

ساکنِ حضرت کیلیانوالہ ضلع گوجرانوالہ

بحسنِ سع

صاحبزادہ سید محمد رفیع شاہ صاحب کیلیانوالہ ضلع گوجرانوالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ۝ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ترجمہ: سب تعریف پروردگار عالمین کے لیے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دن انصاف کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور خاص تیری مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ سوائے اس کے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔

تشریح:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: (سب تعریف پروردگار عالمین ہی کے لیے ہے) حقیقت

تعریف تمام موجودات کی خلقت اور ربوبیت کی وجہ پر اس خالق موجودات اور پروردگار

عالمین کے لیے ہی خاص ہے، خواہ وہ عالم موجودات سے ہو یا عالم محسوسات، معلومات اور معروفات سے۔ بہر حال ربوبیت کی بساط پر ظہور اور نشان کا گلدستہ ہے۔ جو توحید فعلی کے مترادف ہے اور مطابق یُسَبِّحُہُ رَبُّہُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ الْمَلِکُ الْقَدُّوسُ الْغَنِیُّ الْحَکِیْمُ۔ اور وَانْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُہُ بِحَمْدٍ سِرِّیْنٍ خَوَالِیْ وَہرِیْرٍ اور سرسرتعرف حال کی رو سے اظہر من الشمس ہے۔ معنی شناسوں یعنی عارفوں کے لیے شاہدہ اور یومنون بالغیب کے ماتحت بے علموں کے لیے وَلَکِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَہُمْ کافرمان روز روشن کی طرح عیاں ہے۔

ربوبیت کا تعلق ہر کہ و مہ اور ہر چیز سے پرورش کی وجہ پر یکساں ہے خصوصاً انسان خواہ کافر ہو یا مسلم، منافق ہو یا مومن، فاسق ہو یا مشرک، دلی ہو یا سنی، سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مومن کو تو نورانی سے اور منافق کو نفاق سے، فاسق کو فسق سے، کافر کو کفر سے اور جاہل کو جہالت سے نسبت ہے۔ کُوَلِّہُ مَا تَوَلَّی کی زبردست سنت کے مطابق ربوبیت کا تصرف رب العالمین کی طرف سے جاری ہے اور تاقیامت جاری رہے گا۔ اور یہ دونوں پر منقسم ہے جسمانی اور روحانی۔ کو دونوں وجہ پر مولیٰ کریم کی طرف سے برابر ہے۔ بلکہ دنیوی ترقی تا فرماؤں اور کافروں کے لیے زیادہ ہوا کرتی ہے لیکن روحانیت کی بساط پر ایک نقطہ بھی اس کے نصیب میں نہیں ہو سکتا۔ کَمَا قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی:

مَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ

لَہُ فِی حَرْثِہٖ ۝ وَمَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ

الدُّنْیَا تُؤْتِیْہُمْ مِنْہَا وَمَا لَہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ دُنْیَا کی دیتے ہیں ہم اس کو کچھ اس میں سے اور نہیں مِنْ تَصْنِیْعِہٖ (پ - ۷۴)

تاہم یہ تقسیم من اللہ دو وجہ پر ہے۔ ایک عوام کے لیے جس میں مومن منافق، کافر فاسق، سب برابر ہیں۔ کی بیشی عین حکمت اور انتظام کی بنا پر واقع ہے۔ فرمایا ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰہُ الرِّزْقَ لِعِبَادِہٖ لَکَفَّوْا اور اگر کشادہ کرتا اللہ رزق واسطے سب بندوں اپنے کے فِی الْاَرْضِ وَلَکِنْ یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا الْبَیْتُ مَسْکُوْنٌ کَیْ تَبْجِیْزَہُمْ زَیْنِ کَے۔ لیکن اتارنا ہے ساتھ یَشَاءُ طَرِیْقَہٗ یُعْجِزُہٗ یَصْرِفُہٗ انہارے کے جو کچھ چاہتا ہے بھینچ دے ساتھ بندوں اپنے کے خبردار ہے دیکھنے والا۔ (پ - ۷۵)

یہ تقسیم انتظام کو ملحوظ رکھتے ہوئے عام مخلوق کے لیے ہے۔ پھر بھی کئی قسم کے فساد زبردستیاں اور ظلم ظہور میں آہی رہے ہیں جو کسی قدر اختیارات انسانیت کا ثمر ہے۔ مومن کے لیے یہ تقسیم روحانی و مادی کشیم دوست و ما پروریم دشمن کس راجحال نیست کہ چون و چرا کند

کَمَا قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْ رَجُلٍ:

مَا كَانَ اللّٰہُ لَیْسَ الْمُؤْمِنِیْنَ عَلٰی مَا اَنْتُمْ عَلَیْہِہٖ حَتّٰی یَذِیْرَ الْخَبِیْثَ حالت کے کہ ہر قوم اور اس کے۔ یہاں تک کہ جدا کر دے مِنَ الطَّیِّبِ (پ - ۷۶)

ناپاک کو پاک سے۔

حدیث شریف میں ہے کہ دنیا خداوند کریم کے نزدیک پھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی

بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مردار سے تشبیہ دی ہے۔ محققین نے اس کی اصلیت اور حقیقت کو گمراہ کنندہ اور ناپاک کی وجہات سے تعبیر کیا ہے۔ اَلَّذِنْيَا صَلْعُوْنَ وَمَا فِيْهَا مَلْعُوْنَ فرمایا ہے۔ فرمان ایزد متعال یَبِيْزُ الْجَنِّيْتَ مِنَ الطَّيِّبِ اسی کی وجہات سے عبارت ہے جب مومن بقبولہ تعالیٰ اس سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کا قلب اطہر بالکل منزہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس قدر دیتے ہیں جس قدر وہ نہیں چاہتا۔ کیونکہ پھر نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا۔ بعض نا عاقبت اندیش مسلمان ہونے کے باوجود اس حکمت کا لہ پر معترض ہو بیٹھتے ہیں۔ اور یہ شیطانی دغدغہ ہے۔ بعض اس کے جال میں ایسے پھنستے ہیں کہ دہریت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ مومن بھی اس عظیم الشان بلا میں کچھ نہ کچھ غلطی کھا بیٹھتا ہے اسی لیے اس موقع اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا)

کے اسم مبارک لائے گئے ہیں۔ یعنی بڑا مہربان ہے اپنی مخلوق پر اور رحیم اس لیے کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں ان کے لیے رحیم کا اسم گرامی آیا ہے، مولیٰ کہیم ایسوں پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ رحمن کا لفظ عام ہے اور رحیم کا خاص۔ رُؤْفُ الرَّحِيْمِ فرماتے ہیں کہ:

وَكُوْنُوْا اِخْذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا اِذَا كُنْتُمْ اِلَيْهِ تُقُوْنَ اِذَا كُنْتُمْ اِلَيْهِ تُقُوْنَ اِذَا كُنْتُمْ اِلَيْهِ تُقُوْنَ

مَا تَرْكُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآخِلٍ (پٹ پٹ) نہ بھجورے اوپر پشت زمین کے کوئی پٹلے والا۔

لیکن رحمت کو اس نے اپنی ذات پر لازم کر رکھا ہے۔ (كُتِبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ پٹ پٹ) یہ رحمت خاص مومنین کے لیے ہے، مشرکین، منافقین اور کافرین کے لیے نہیں۔ گو ایک لحاظ سے ان پر بھی رحمت ہے کہ دنیا میں ان کو فوراً پکڑا نہیں جاتا اور موت تک ان کے لیے

اسے عطا فرما کر مشکور فرمایا

اور دین الحق سے ہر طرح خیر دار کیا۔

میں تیار ہوئی، اجاب طہرہ ارادت تو اس نے۔

ناوائف حضرات کی اگاہی کے لیے مختصر عرض کرتا ہوں کہ دراصل یہ کتاب حضور رحمتہ اللہ علیہ کے ارشادات بہتر ملفوظات مقدسہ اور کتب بات طہرہ کا مجموعہ ہے جو مختلف اوقات میں بعض اجاب کے استفسارات کے جواب میں صفحہ قرطاس پر شہودیں آئے۔ اور جناب محترمیت منہ حسب صاحب تہ کا ان کو قلبتہ کر کے یہ نقل اپنے پاس جمع کر۔

شروع شروع میں ان مضامین کو کتابی شکل میں لانے کا حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو خیال نہ تھا لیکن اجاب ارادت کے اصرار پر آپ کچھ رضامند ہوئے۔ تاہم فرماتے کہ چونکہ ان مضامین کو کسی مستقل کتاب کے عنوان کے ماتحت تحریر نہیں کیا گیا اور نہ ہی مجھے یہ خیال تھا۔ دوسرے میری زبان بھی کچھ پرانی قسم کی ہے، لہذا کتابی شکل میں لانے کے لیے ان کو دوبارہ تحریر کرنے کی ضرورت ہے۔ تاکہ کاٹ چھانٹ کر کہ ان کو ایک دوسرے سے مربوط کیا جائے اور تکرار وغیرہ ہٹا دیے جائیں۔ نیز عبارت کی قدامت کو بھی نئے اور شستہ الفاظ سے مزین کیا جائے۔ مگر قضا و قدر کے ارادہ ازلی میں ایسا ہی منظور تھا کہ آپ وسیع المقاصل کی قسم کے دردوں سے صاحب فراموش ہو گئے اور یہ ارادہ منسوخ ہو گیا بلکہ جب کبھی براہِ دران طریقت ان کی طباعت کے متعلق خیالات کی سلسلہ جاری کرتے، آپ ہی جواب فرماتے کہ ان مضامین کو نظر ثانی کی ضرورت ہے جب اس کا وقت آئے گا، مولیٰ کریم کو منظور ہوا تو ہو جائے گا ورنہ خیر۔ مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ۔

ایک عرصہ کے بعد آپ نے عابر کے استفسار پر اتنا فرمایا کہ اچھا! تم خود ہی (محترم) سید منیر حسین صاحب کی محبت میں ان کی نظر ثانی کر کے ان کو مربوط اور مسلسل کر دو۔ لیکن مجھ میں تو ان مضامین کو کا حق سمجھنے کی بھی اہلیت نہ تھی، ہر جائیکہ ان میں کسی قسم کی قطع و برید کرتا۔ بالآخر اپنے اس مسلسل تکلیف کے دوران میں صرف یہ کیا کہ ایک دو مضامین کو کس کس چند ایک فقروں کو منسوخ کر کے چند ایک کا ایذا فرمایا اور اس مجموعہ کا نام انسان فی القرآن تجویز فرمایا۔ کچھ مضامین کی ترتیب بھی سمجھا دی اور کتابت کی اجازت دے دی۔ ساتھ یہ ہدایت فرمادی کہ ہر ایک مضمون پہلے مجھے سنایا کرو اور پھر کتابت کر لیا کرو۔

آپ کا اس یکدم اجازت دینے سے مجھے خوشی بھی ہوئی، لیکن یقین جانے کہ دل میں ایک دھڑکن بھی

صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ منہ پر ہوتا تھا

دو چہرے لگے اور آغاز کتابت ہی پر

بالآخر آپ کے جانشین صاحبزادہ حضرت امیر باقر علی شاہ صاحب مدظلہ کے ایما

سے کتابت کو جاری کیا گیا اور علاوہ کسی تحریری سہو کے تمام مضامین کو بغیر کسی رد و بدل کے من و عن کلمہ دیا گیا

اور آپ کے الفاظ کو متحرک جانتے ہوئے اس حد تک پابندی کی گئی ہے کہ حتی الوسع عنوان بھی آپ کی عبارت ہی کے

الفاظ سے اخذ کیے گئے ہیں اور مضمون کے تسلسل کو توڑا نہیں گیا

انہی وجوہات کی بنا پر ایک عام ناظر اور قارئین کرام

لیکن یہ بھی ایک طرح سے قرآن حکیم ہی کی اقتدا ہے تاکہ ہر ایک

سے بے نیاز ہو۔

کتاب کا فہم مضمون تو میرے کسی تبصرے کا محتاج نہیں اور نہ ہی مجھے ایسے کم علم میں بیہوشیت ہو سکتی ہے

کہ ایک کامل عارف باللہ کی تحریر پر اس سے بڑھ کر کوئی مزید روشنی ڈال سکے کتاب اپنی تعریف خود اور اپنی توثیق

میں اپنی مثال آپ ہے اور ہر ایک پڑھنے والا اپنی علمی وسعت کے مطابق مستفید ہوگا۔ صرف اتنا عرض کرتا ہوں

کہ حضور قدس سرہ نے انسان کی ابتدا سے انتہا تک کے مقامات جسمانی اور مدارج روحانی اختصار کو ملحوظ رکھتے

ہوئے شرح و بسط کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں جو مقام اسرار عالم ادوار اور اس کے علم میدان دنیا اور اس کی حقیقت

عالم برزخ اور اس کی کیفیت، یوم القیامت اور اس کے حالات از روئے زرخ و جنت تک کے مقام پر مشتمل ہیں۔ اعتقاد

کے میدان میں توحید و رسالت، ایمان و اسلام، قضا و قدر، علم غیب، علم الانسان و علم الرحمن اور دلائل کتب

و ظلال و غیر ہم پروردہ حقیقت اور بصیرت افزا و تبصرہ فرمایا ہے جس کے مطالعہ سے ہر وہ مسلمان جو اس دور حق

میں راہ راست سے ہٹ کر رہا ہو، صراط المستقیم پر آسانی سے چل سکتا ہے۔ صرف نصیحت سے دور رہ کر حجت

حق شریعہ ہے۔ لطف یہ ہے کہ تمام مضامین کو قرآن حکیم کے استدلال سے ثابت کیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے

سوائے کلام پاک کسی کوئی کتاب مطالعہ نہیں کی۔ البتہ ابتدائی آیات میں صرف کشف المحجوب کبھی غلطی گویا یہ جو کچھ آپ نے

تحریر فرمایا ہے صرف علم لدن سے عطا ہے الہی ہے جو آپ کے قول عارف عالم ہوتا ہے در عالم عارف نہیں ہوتا کی تصدیق

۲۵ رجب ۱۳۵۶ھ

معانی حاصل کر لیتا ہے اور سوائے ندامت کے اس کے بطن پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ دوسرے

شخص سے اگر کوئی غلطی ہو تو وہ طبیعت میں ایک کمی محسوس کرتا ہے۔ اور تیسرا اگر کسی خطا کا مرتکب ہو

لیکن یاد رہے کہ ان کی خطا عوام کی مثل نہیں ہوتی بلکہ عوام کا فعل اور ان خیال برابر ہوتا ہے

ذرا سی غلطی کی وجہ سے ان کی حالت سخت و گروں ہو جاتی ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں بعض

اوقات تو جب تک حالت درست نہ ہو جائے ہوش و حواس بھی قائم نہیں رہتے۔ ان پر

غضب رحمت کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ مدارج احساس خداوند کریم کی توفیق اور مہربانی سے

ہوتے ہیں۔ جبکہ سخت اور بدتر گناہ وہ ہوتا ہے جس کا احساس نہ ہو بلکہ عین غضب الہی کا باعث

ہے۔ کیونکہ ایسی حالت میں توبہ اور اصلاح ناممکن ہوتی ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ

فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

فَالْقَوْلُ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن

تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

کے۔ ایسا نہ ہو کہ کھڑے جائیں عمل تمہارے اور تم

نہ سمجھتے ہو۔

(پ-۱۳)

هَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ (مالک ہے روز جزا کا یعنی انصاف کا) مراد اس سے یوم القیامت

ہے جس دن حساب و کتاب، جزا و سزا اور عدل و انصاف بادشاہ حقیقی کے حکم سے ہوگا۔

هَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ کی عبارت محض ہماری تقسیم کے لیے ہے جس دن کہ بھاگے گا ہر ایک

آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے

معافی حاصل کر لیتا ہے اور سوائے ندامت کے اس کے بطن پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ دوسرے شخص سے اگر کوئی غلطی ہو تو وہ طبیعت میں ایک کی محسوس کرتا ہے۔ اور تیسرا اگر کسی خطا کا مرتکب ہو لیکن یاد رہے کہ ان کی خطا عوام کی مثل نہیں ہوتی بلکہ عوام کا فعل اور ان خیال برابر ہوتا ہے ذرا سی غلطی کی وجہ سے ان کی حالت سخت دگرگوں ہو جاتی ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں بعض اوقات تو جب تک حالت درست نہ ہو جائے ہوش و حواس بھی قائم نہیں رہتے۔ ان پر غضب رحمت کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ مدارج احساس خداوند کریم کی توفیق اور مہربانی سے ہوتے ہیں۔ سب سے سخت اور بدتر گناہ وہ ہوتا ہے جس کا احساس نہ ہو بلکہ عین غضب الہی کا باعث ہے۔ کیونکہ ایسی حالت میں توبہ اور اصلاح ناممکن ہوتی ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
فَالْقَوْلُ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنَّ
مَحْبُطٌ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
(پ - ۱۳۳)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت بلند کرو آواز اپنی کراؤ
آواز نبی کے اور مت آواز بلند کرو اور پاس کے بیچ
بولی کے میسا بلند کرتے ہیں بعض تمہارے واسطے بعض
کے۔ ایسا نہ ہو کہ کھوئے جائیں عمل تمہارے اور تم
نہ سمجھتے ہو۔

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (مالک ہے روز جزا کا یعنی انصاف کا) مراد اس سے یوم القیامت ہے جس دن حساب و کتاب، جزا و سزا اور عدل و انصاف بادشاہ حقیقی کے حکم سے ہوگا۔
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کی عبارت محض ہماری تقسیم کے لیے ہے جس دن کہ بھاگے گا ہر ایک آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے

چنانچہ فرمایا ہے يَوْمَ نَفِخُ النُّفُورَ مِنْ أَخِيهِ وَأَصْحَابُ الْقَرْبِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْنَهُ (پ - ۱۳۴)
اور نہیں پوچھے گا کوئی دوست دوست کو (لَا يَسْأَلُ حَبِيبًا بِمَا بَيْنَهُ) بلکہ سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی مگر متقیوں اور اشرار والوں کی دوستی۔ کما قال اللہ تعالیٰ:
الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (پ - ۱۳۵) اور اس دن بہت سے
پہرے روشن ہوں گے ہنستے خوش وقت۔ اور کتنے منہ غبار آلودہ اور سیار ہی بائیں ہوں گے
(وَجُودًا يُؤْمِنُ مَسِيرَةً ۚ صَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً ۚ وَوَجُودًا يُؤْمِنُ عَلَيْهَا غَبْرَةً ۚ وَرَحْمَةً
قَاتِرَةً ۚ پ - ۱۳۶) بہت سے پہرے تو اپنے رب کی طرف دیکھنے سے تروتازہ ہوں گے اور بہت سے
متفکر ہوں گے۔ گمان کریں گے کہ ان کی کمر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ (وَجُودًا يُؤْمِنُ نَاطِقَةً
إِلَى رَبِّهَا نَاطِقَةً ۚ وَوَجُودًا يُؤْمِنُ بِأَسْرَةٍ تَنْظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا مَا قَرِئَتْ ۚ پ - ۱۳۷)
تو چونکہ تمام تر اقتدار مالک الملک کے ہاتھ میں ہوگا اس لیے کسی قسم کی رشوت نہیں چلیگی
حتیٰ کہ فرمایا ہے جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا اور کفر ہی پر مر گئے۔ اگر کوئی ان میں سے اپنے
بچاؤ کے لیے زمین بھر سونا بھی زرفد یہ کے طور پر ادا کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا ان کے لیے
نہایت دردناک عذاب تیار ہے اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تَوَلَّوْا
هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ قِيلٌ اَلَا اِنَّهُمْ كَانُوْا فَتَنًا يَّبْهٰ ۙ اُوْلٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ (پ - ۱۳۸)

یہ دن سوائے ان لوگوں کے جو محدودیدار ہوں گے سب کے لیے کم و بیش سخت ہوگا جیسا
کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اسی لیے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ اس کو تمہارے دل سے یاد

بھی رکھو اور طاعتِ یوہر الدین کے اسم مبارک سے پکارو۔ ورنہ اس تخصیص کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ ابتدا سے انتہا تک کا مالک، حیوانات، نباتات، جمادات اور معدنیات بلکہ تمام موجودات سب کا مالک، نہ اس کے لیے ابتداء نہ انتہا جو ہمارے علم میں آچکا ہے اور جو نہیں آیا، سب کا مالک ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ جب کوئی چیز نہ تھی، اس وقت مالک الملک کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قبل از ظہور ہر ایک چیز ذات پاک کے علم میں متحقق تھی، جواب بھی ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے اور جس کا ابھی تک نہیں ہوا، متحقق ہونے میں برابر ہے جیسے ذات پاک علیم بھی ہیں اور عالم بھی۔ علیم اپنی ذات کے لیے ہیں جس میں غیر کا واسطہ نہیں، اور عالم غیر کے لیے۔ (قبل از ظہور اور بعد از ظہور) فرق یہی ہے۔

إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ (ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں)۔ قرآن حکیم میں فرمانِ مولیٰ کریم عزوجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (پتہ۔ سزا) اظہر من الشمس ہے ہماری تخلیق کا منشا ہی عبادت ہے۔ تاکہ اس معبودِ حقیقی کا (بعد ہونے کی حیثیت سے عبادت کے ذریعہ اس کی خوشنودی حاصل کر کے) عرف حاصل کریں۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمانِ مبارک صادر ہو رہا ہے: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَرْضَىٰ لَكَ الْيَقِينُ (پتہ۔ سزا) یعنی اس حد تک اپنے رب کی عبادت کر کہ علمِ یقین عینِ یقین کو عبور کرتا ہوا حقِ یقین کو حاصل کرے۔ جو اصل مقصود اور منشا ہے تخلیق ہے۔

مولیٰ کریم نے اپنے خاص فضل اور مہربانی سے انسان کے ہر عضو کو عبادت کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ زبان کی عبادت بموجب فرمان سَاتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن پاک

کا پڑھنا اور مطابق یا مُرَدَّدٌ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ نیک کاموں پر حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا یعنی وعظ و نصیحت اور ذکر ہے۔ کان کی عبادت کلامِ مجید اور خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی نصیحت کا سننا ہے۔ حقیقت میں ہدایت کی ابتدا سماعت ہی سے شروع ہوتی ہے۔ ہر وہ آواز جو کانوں تک پہنچتی ہے، دل میں جاگزیں ہو کر باعثِ ہدایت و رشد ہوتی ہے اس لیے ہدایت کا پہلا زمینہ ہی کان ہے۔ آنکھ کی عبادت قرآن کریم کا دیکھنا موجودات کی تخلیق میں غور و فکر کر کے آیاتِ الہی کا معلوم کرنا اور تجلیاتِ الہی کا پانا ہے۔ ہاتھ کی عبادت مولیٰ کریم کے دین کی حفاظت کے لیے اس کے دشمنوں سے بھاگنا، بھاگنا، اور طاقت بازوں کا کسی کمزور بندہ خدا کی مدد میں خرچ کرنا ہے۔ پاؤں کی عبادت قیام کرنا، نماز کے لیے مسجد میں جانا، حج بیت اللہ کے لیے سفر کرنا، مسجد نبوی اور مطابق فرمانِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سار قدیری وجبت لہ شفا حتیٰ آپ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے جانا اور اولیائے کرام و صلحائے عظام کی خدمت میں سُوَيْدُونِ وَجْهَهُ کے لیے حاضر ہونا اور علیٰ هَذَا الْقِيَاسِ زیارۃ القبور اور اولیاء اللہ کے مزارات پر پہنچ کر درسِ عبرت لینا اور مطابق فَلَنَجْجِيَنَّهُ حَيَوٰةً كَبِيَّةً مولیٰ کریم کی عطا کردہ حیاتِ طیبہ مستفیض ہونا، غرض ہر نیکی کے کام کے لیے چلنا ہے۔ اور دل کی عبادت مطابق فرمان فَادْكُرْ فِي آذَانِكَ كَفَرًا بِاللّٰهِ اور معرفتِ خداوندی ہے۔

اے عزیز! اسی طرح ہر ایک عضو کے لیے کُلُّ تَعْمَلٍ عَلٰی شَاكِلَتِهِ کے موافق مختلف عبادتیں مقرر ہیں۔ اپنے مقصدِ حیات و تخلیق کو تَجَلُّلِ عَمَلت میں پُر کرنا لازماً

بَلْ هُمْ آخِلٌ كَامَصْدَاقٍ نَبِيْنِ اَوْ رِیَادِرْ كِهْ كَا نْ اَنْ كِهْ اَوْ رِیَادِلْ سَبْ هِیْ اَعْضَا سَ یَقِیْنًا
باز پرس ہونے والی ہے۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا۔

وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (اور تجھ ہی سے استعانت یعنی مدد طلب کرتے ہیں ہم) ہر قسم کی نصرت
اعانت اس فاعل حقیقی ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ براہ راست کسی فعل کا
صدور و ظهور روا نہیں بلکہ ہر ایک عالم میں اسی کے مطابق اسباب کا التزام فرمایا ہے اور
ہر ایک فعل کا ظہور اسباب سے معلق رکھا ہے۔ اسی سنت اللہ کے مطابق نصرت و اعانت میں بھی
اسباب کو مؤثر اور ملازم کیا ہے جو حقیقت میں اس ذات پاک ہی کی طرف سے ہے اسباب
کا انکار مستب کا انکار ہے۔ جیسا کہ:

(۱) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے وقت میں جب
ابراہیم نے کعبۃ اللہ کے گرانے کا ناپاک عزم کیا اور حضرت عبدالمطلب کے اونٹ ہٹکے گیا۔ تو
آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابراہیم نے کہا اونٹوں
کی فکر کرتے ہو اور کعبہ کی فکر نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اونٹ میری ذاتی ملکیت میں ہیں،
ان کی حفاظت میرے ذمے ہے اور گھر (کعبہ) کی حفاظت اس کے مالک کے ذمے، وہ خود
اس کو سہال لے گا۔ چنانچہ آپ اپنے اونٹ لے کر واپس چلے آئے۔

گو موئی کریم کئی طرح سے بغیر اسباب کے ان کو تباہ کرنے پر قادر تھے، ویسے ہی ان کی
رُوحیں قبض کر لی جاتیں، لیکن مطابق سنت عالم اسباب میں ان کی تباہی کے لیے اسباب ہی
کا التزام فرمایا اور مطابق فرمان:

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ
الْفِیْلِ ۚ اَلَمْ یَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِیْ تَضْلِیْلٍ ۚ
وَ اَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا اَبَیْلًا ۚ تَرْمِیْهِمْ
بِحِجَارٍ مِّنْ سِجِّیْلٍ ۚ فَجَعَلَهُمْ
كَعَصِیْفٍ مَّأْكُوْلٍ ۚ (پتہ - ۲۰)

چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو ارسال فرما کر فَعَلَ رَبُّكَ سے تعبیر فرمایا یعنی ابابیل کے فعل کو حقیقت
میں اپنا فعل فرما کر ان کو كَعَصِیْفٍ مَّأْكُوْلٍ کر دیا۔ یہ ہے سنت اللہ۔ اب اگر کوئی اس ابابیل
کے فعل کا انکار کرے تو اصل میں فَعَلَ رَبُّكَ کا انکار ہے، جو کفر سے کم نہیں ہے۔

(۲) ہر ایک انسان رُوح اور غیر مسلم نظام شمسی کا مقرر ہے۔ عالم موجودات میں ہر ذی
رُوح بلکہ نباتات اور معدنیات تک کی نشو و نما اور حیاتی کا دار و مدار موئی کریم نے سورج ہی
پر رکھا ہے۔ اگر سورج کا فیض نہ ہو تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر نبات کو اُگنے اور
پرورش پانے بلکہ باثر ہونے تک شمس کی مدد کی ضرورت ہے جو من اللہ جاری ہے۔ ورنہ کوئی
چیز اُگ ہی نہیں سکتی اور نہ بڑی ہو سکتی ہے۔ سردیوں میں بادل کی وجہ سے سورج کے چھپے
رہنے اور بارش کے زیادہ ہونے کے سبب اگر نباتات پر سورج کی گرمی صحیح طور پر اثر انداز
نہ ہو سکے تو بیج میں نقص واقع ہو جاتا ہے اور دانہ مثل زیرہ کے ہو کر خراب ہو جاتا ہے۔
اسی طرح ہر ایک چیز کا حال ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ سورج کی امداد کے سوا کوئی ذی رُوح
زندہ نہیں رہ سکتا تو بالکل حق ہے، اور اس کا انکار فعل خداوندی کا انکار ہے۔

(۳) سایہ کے بڑھنے اور کم ہونے تک کو سورج کے سامنے کسی اوٹ یا حجاب کے بغیر کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتا مطابق فرمان: اَلَمْ تَرَ اَنَّ سَرِيكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَبِينُ ۝ ۳۳۔ تاکہ اپنے فعل سے تعبیر فرمایا۔ لیکن اس کا رہنما اور دلیل شمس کو ٹھیرایا ہے۔ چنانچہ اس کی رقت بظاہر سوائے سورج کی گردش کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اب اگر سورج کو اس کا رہنما مانتے ہوئے اس کے خواص سے انکار ہو تو مولیٰ کریم کے فعل سے انکار ہے۔

(۴) اسی طرح گو تمام تر ہدایت من اللہ ہے، تاہم عمل کے میدان میں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے خواہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، مطابق مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ کے مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ علیٰ ہذا القیاس یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اَنْتَا اَمْرٌ سَلَكْتَ شَاهِدًا اے نبی! بیشک بھیجا ہے ہم نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَذُرِّاۓَ اٰیَاتٍ اِلَى اللّٰهِ دینے والا اور ڈرانے والا اور پکارتے والا طرف اللہ کی بِاٰذْنِهِ وِسْوَاۤءَ اٰمِنِيۡرًا وَبَشِيۡرٍ ساتھ حکم اس کے اور سورج روشن اور خوشخبری الْمُؤْمِنِيۡنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنْ اللّٰهِ فَضْلًا دے ایمان والوں کو ساتھ اس کے کے واسطے ان کے کَبِيْرًا (پت - ۳۳) ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل بڑا۔

کے فرمان کے مطابق حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پانچ صفات سے مزین فرما کر مرسل کیا ہے۔ اور ایمان کے بیج کی نشوونما کے لیے سِرَاجًا مُّنِيْرًا کو دلیل اور رہنما ٹھیرایا ہے۔ تو جب تک انسان آپ کے ان اوصاف کو دل سے مان کر سِرَاجًا مُّنِيْرًا

سے مستفیض نہ ہو اس وقت تک مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا کَبِيْرًا کی بشارت سے خوشخبری حاصل نہیں کر سکتا اور وہ فیض جو من اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے مومنوں کے لیے جاری ہوتا ہے اس سے محروم ہی رہتا ہے اور اس کا انکار اس فاعل حقیقی کے فعل کا انکار ہے۔ اور یہ فی سبیل اللہ استعانت ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ ہر استعانت من دون اللہ حرام ہے اور فی سبیل اللہ حلال۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مَن اَنْصَبَ سِرِّي اِلَى اللّٰهِ اور حواریوں نے جواب دیا نَحْنُ اَنْصَبُ اِلَیْہِ۔

گو اوپر قرآن مجید کے استدلال سے کچھ بیان ہو چکا ہے تاہم عوام کی تسلی کے لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تائید اچند سطور درج ذیل ہیں۔ آپ لکھتے ہیں: ”غیر سے اس قسم کی مدد پانا کہ اسی پر بھروسہ ہو اور اس کو فداوند تعالیٰ کی مدد کا مظہر نہ جانا جائے، حرام ہے۔ اور اگر توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہے اور اس غیر کو مدد الٰہی کا مظہر جان کر اللہ تعالیٰ کے کارخانہ اولو باب مکت پر نظر کر کے غیر کے ساتھ استعانت کرے تو عرفان سے دور نہ ہوگا اور شرع میں جائز اور عا ہے اور انبیاء اور اولیاء نے غیر سے اس طرح کی مدد طلب کی ہے۔ اور درحقیقت ہر استعانت غیر سے نہیں بلکہ حضرت حق سبحانہ ہی سے استعانت ہے۔“

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (پلاہم کو سیدھی راہ پر) مطابق فرمان مولیٰ کریم قَسَمَ تَرَدُّدُ اللّٰهِ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَكَ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّكَ يَجْعَلَ صَدْرَكَ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ اِلَیْهِ جَسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَهٰذَا صِرَاطُ سَرِيكَ مُسْتَقِيْمًا یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشنے، اس کا

اس مسئلہ کی تفصیل و توضیح توحیدی کے بیان مغنہ نمبر پر کی گئی ہے، وہاں پر دیکھ لیں۔

سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ناپاکی مائل کر دیتا ہے۔ اور یہی تمہارے پروردگار کی سیدھی راہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَفْضِلُ بِهِمْ رَبُّهُمْ رِزْقًا فَهُمْ عَلَىٰ نَعْمَةٍ** (پ)۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کے سبب سے ہدایت عنایت فرماتا ہے۔

مولیٰ کریم نے اپنے فضل و کرم سے انسان کی فطرت میں توفیق شرعی عطا فرما کر **فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا** کی سمجھ عطا فرمائی اور کچھ تھوڑا سا اختیار دے کر میدان دنیا میں مقررہ میعاد کے لیے بھیجا۔ ہدایت کے اسباب یعنی نیرت و کتب اور اولیاء و صلحا اس کی امداد کے لیے بھیجے اور گمراہی کے لیے شیطان لعین کو مقرر کیا۔ اب توفیق شرعی کے موافق جس نے اسباب ہدایت پر ایمان لا کر رب کریم کی طرف رجوع کیا تو اس کے لیے فضل و کرم فرما کر **بَشِّرْهُم بِذِكْرِ اللَّهِ** کی سنت کو جاری کر دیا اور **هَذَا صِرَاطٌ بِكَ مُسْتَقِيمٌ** کے مطابق صراط المستقیم کی طرف راہ نمائی فرمائی اور **أَفَنَنْتَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَكَ لِلدِّينِ** **فَقَوَّىٰ تَوَكُّلًا مِّنْ رَبِّهِ** (پ)۔ کا مصداق ٹھہرا۔ اور جس نے سنت اللہ کے اسباب ہدایت سے روگردانی کی اور **يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ** کا مرتکب ہوا **فَيَقِصُّ كَيْدَ شَيْطَانًا** **فَهُوَ كَذِبٌ** کی سنت اللہ کا اجرا اس کے لیے حق ہو گیا اور **مَنْ يُؤَدِّنْ يُضِلَّهُ** **يَجْعَلْ** **صَدْرَكَ ضَيِّقًا** **حَرَجًا** کا مستحق ہو کر گمراہ ہو گیا۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیے) بمصداق فرمان مولیٰ کریم **فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ** **وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا** **ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ** **وَكَفَىٰ** **بِاللَّهِ عَلِيمًا** (پ)۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ (قیامت کے روز) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ۔ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے اور خدا کا فی جاننے والا ہے۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ **أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** کے حق دار وہی لوگ ہیں جو **ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ** کے مستحق ہیں۔ دوسری جگہ مولیٰ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات حسنہ **شَاهِدًا** **وَمُبَشِّرًا** **وَنَذِيرًا** **وَدَاعِيًا** **إِلَى اللَّهِ** **بِإِذْنِهِ** **وَسِرَاجًا** **مُنِيرًا** کا بیان فرما کر انہوں کے لیے **مِنَ اللَّهِ فَضْلًا** **كَبِيرًا** کا مشرودہ فرمایا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حسب الحكم ان کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ **فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** اتباع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے **سِرَاجًا** **مُنِيرًا** کے نور سے منور ہو کر **مِنَ اللَّهِ فَضْلًا** **كَبِيرًا** کے انعام کا مستحق اور اس رفاقت حسنہ کا حق دار ہو سکتا ہے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (سوائے ان کے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے) چنانچہ فرمایا ہے **وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي** **وَمَنْ يَحْمِلْ** **عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ** (پ)۔ اور اس میں حد سے نہ ٹکنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو مولیٰ کریم نے اپنے فضل و کرم سے بذریعہ حضور نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نجات کے لیے شریعتِ غرا کے حدود مقرر فرما دیے۔ اب اسے
تجاوز کرنا ہر قسم کی گمراہی کا باعث ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے: **أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ**
هُوْلَهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِيرِهِ غِشْوَةً فَمَنْ
يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (پہا - ص ۱۹) ”بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی
خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے (گمراہ ہو رہا ہے) تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے
کانوں اور دل پر مہر کر دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لاسکتا ہے؟ بھلا تم نصیحت
نہیں کر دیتے؟ چونکہ **فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا** کے مطابق مولیٰ کریم نے ہر ایک انسان کو نیکی
اور بُرائی کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور اس کا ضمیر توفیقِ شریعتی کے طور پر اس کی طرف سے عطا
ہے۔ اب باوجود علم کے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا تو مولیٰ کریم نے از روئے غیرت
اس کے کانوں اور دل پر مہر کر دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو مطابق **كَلَّا بَلْ سَأَلْتَهُ**
ثَمَّ عَلَى قَلْبِهِمْ مَقَامًا كَذَابًا يَكْسِبُونَ کے **كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَّحُجُوبُونَ** کا مستحق
ہوا جو حقیقتِ غضب ہے۔ اور توفیقِ اضافیہ کے تصرف سے مغضوب ہو کر **صَّالَتِينَ** میں سے
ہو گیا۔ اب جبکہ مولیٰ کریم نے از روئے غیرت اس کو مغضوب قرار دے کر گمراہ
کر دیا، تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

تو اس رب العالمین اور رحمن و رحیم سے ہماری یہ دعا ہے کہ اے رب کریم!
ہمیں اپنے غضب سے بچا کر اس گمراہی سے بچائے رکھیو۔ آمین +

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

بَابُ اَوَّلُ عَلَامَةُ رُوحِ رُوحِ وَاَقْبَلُ رُوحِ

لُغَت کے لحاظ سے رُوح کسی چیز کے عطر یا لطیف جوہر کو کہا جاتا ہے۔ لیکن
یہاں انسان کے وجود کی حیاتی اور اصل سے عبارت ہے، جو تمام اثرات کا حامل اپنی
صفات میں کامل اور ابدی ہستی کا رکھنے والا ہے۔

اس کے بیان میں از حد اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ قدیم ہے۔
جس سے اُن کی مراد ذاتِ باری تعالیٰ ہے اور تغیر و تبدل، آمد و رفت، حرکات و سکنات،
موت و حیات اور فنا و بقا کو ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی ظہور کے
میدان میں ہر طرح کی شکل اور صورت کے لباس میں ذاتِ معنیٰ کو ملبوس سمجھتے ہیں۔ حدث
اور قدم کو نہیں پہچانتے اور قدم سے حدث کو نہیں جانتے۔ جو شخص قدم سے حدث کو

نہیں پہچانتا وہ اپنی گفتار میں جاہل ہوتا ہے۔ اور یہ مخلوقوں کا مذہب ہے جو سر اسر باطل اور حقیقت سے کوسوں دور ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ ہر طرح کا تقرف اُس فاعل حقیقی کے سوا نہیں گھا قال اللہ

تعالیٰ:

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (پ. ش)

إِنَّ اللَّهَ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ (پ. ش)

یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔

اور فرمایا:

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ

بِنَاصِيَّتِهَا (پ. ش - ۵۶: ۱۱)

پیشانی کو اس نے پکڑ کر رکھا ہو۔

فرق صرف یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے فعل سے ظہور تمام ہے اور فعل تابع ارادہ تحت صفت مرید جو بالذات ہے۔ گویا فعل کو امر سے اور امر کو صفت بالذات سے اور صفت بالذات کو ذات سے تعلق ہے۔ اور ذات پاک کے لیے تحریک حرام ہے یعنی کسی قسم کا تغیر و تبدل روا نہیں ہے۔ عروج و نزول اور دخول و خروج سے مبرا و منزہ اور ہر قسم کے عوارضات سے پاک ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ۔

ہر چند اس گروہ کی غلطی کے اسباب قوی ہیں اور وہ اس لیے کہ یہ خطا منقولی اور معقولی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ رویت کے میدان کا شجر ہے۔ بعض نے رویت کو پایا اور حال کے غلبہ سے عالم امر کی کیفیت کے متبادل ہوئے۔ اور ہر چیز خصوصاً متحرک مہبتوں

کی حرکات و سکنات کا معائنہ کرنے سے ہمہ ادست کے میدان میں قدم زن ہو کر اپنے زعم میں حقیقت کو پہنچ گئے اور مدعی بن گئے۔ جاہلوں نے ان کی تقلید کی، حالانکہ حال کی تقلید حرام ہے۔

قاعدہ اور سنت اللہ ہے کہ جب انسان توفیق الہی سے سخی کرتا ہو مطابق ارشاد وَالَّذِينَ جَاءَهُدُوقُنَا مَجَاهِدُونَ تَابَ تَوَّارَهُ فَضْلُ وَكُرَمِ اِيزِدُتَعَالِ اس کو راستہ دکھاتے ہیں اور وہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کی سنت کے موافق حصول کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ فقہ حرام کی اللہ کے راستہ پر عالم موجودات، محسوسات اور معلومات سے گزرتا ہو اساطیر معروفات کا مشاہد ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی نظر میں عالم امر کا مشاہدہ بلا حجاب ہوتا ہے اور مذکورہ بالا باقی عالموں کے حجاب سے خلاصی پانے والا۔ اس کی نظر میں تمام حرکات و سکنات رُوح سے تعبیر ہوتی ہیں، بلکہ اس کے مشاہدہ میں غیر نہیں رہتا۔ تب وہ ہمہ ادست کا نعرہ بلند کرتا ہے اور یہی ان کی غلطی کا اصل ہے۔

بمصدق "گو حفظ مراتب نہ کنی زندگی" صحت حال کی رُوح سے تقرف اور ظہور ذات باری تعالیٰ یعنی توحید فی الخلق فاعل حقیقی کے فعل سوا نہیں ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ فعل کو امر سے اور امر کو صفت بالذات سے اور صفت بالذات کو ذات سے تعلق ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ فعل مخلوق کے مانند نہیں ہے۔ بلکہ صفت بالفعل کو صفت بالذات سے اور صفت بالذات کو ذات سے ایسا اتحاد ہے جس کی مثال ناممکن اور جس میں تمیز محال ہے اور ان ملازم و معارج میں ایسی معیت خداوندی ہے جس کے لیے بُعد و قرب کی

عبارت لاصحاصل ہے۔ اسی وجہ سے حال کی رویت سے روح کو قدیم کہنے پر جرات کی ہے اور یہ اُن کا قول باطل ہے۔ یہ سب کیفیات حال عالم امر یعنی معائنہ روح سے ہیں نہ عین ذات سے۔ اور وہ اس لیے کہ کسی قسم کی تحریک ذات کے لیے روا نہیں ہے اور مشاہدہ ذات محبت تام سے عبارت ہے جس کے لیے میدان کلام میں زبان و بیان اور حروف و الفاظ مفقود ہو جاتے ہیں۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ اَلْاَسْرَ وَاسْمُ جُنُودٍ وَجُنُودٌ یعنی روحیں جمع کیے گئے لشکر ہیں جو حکم خدا آتے اور جاتے رہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کی نسبت سوال ہوا تو من اللہ وحی نازل ہوئی:

قُلِ الشُّرُوسُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَ (اے میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
مَا اَوْتَيْنٰكُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا (۱۷-۸۵-۱۰۳) آپ کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کے ارے ہے اور تم علم سے بہت کم حصہ دیے گئے ہو۔

بحث و تنقید کے میدان میں آخر ساری کو غور و تعمق کے اوزان سے موازنہ کیا جائے تو کتنا ہی پڑے گا کہ مخلوق کا حکم اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اس لیے کہ مخلوق محدث ہے جو فیکون کے ظہور کا نتیجہ ہے اور کون امر جس سے فیکون کا ظہور ہوا۔ اور یہ صفت بالذات یعنی ضروریہ سے وابستہ ہے اور صفات بالذات کو ذات سے ایسا اتحاد ہے جو نہ کبھی منقطع ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ اس عبارت سے یہ مفاد حاصل ہوا کہ نہ تو یہ قدیم ہے جس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہو سکتی ہو اور نہ ہی مخلوق جس پر محدث کا وجود ملے ہو۔ لیکن اس جگہ روح

کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کا سوال ہے جس کا حل قرآن حکیم کی رو سے صاف عیاں ہے کہ خلق اور چیز ہے اور امر اور۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: اَلَا لَكُمْ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ۔

میرا مذہب اس کتاب میں محض "انسان فی القرآن" ہے اس لیے اس مسئلہ میں آیات بتیات کی تطبیق اور موافقت کے بغیر چارہ نہیں اور نقص قطعی کے مقابل میں سب لائل بیج ہیں۔ لَاسَاطِلَ مَّا يَاسِي الْاَفَاقِ كِتَابٌ مُّبِينٌ کی بساط پر تفصیل کُلِّ شَيْءٍ کی وسعت اظہر من الشمس ہے۔ يَسْتَرْزِقُ الْفَرَّانَ لِلَّذِي فَضَّلَ مِنْ مُمَدَّحِي کے مطابق اور اک فہم کی توفیق سے غور و فکر کے ترازو میں تحقیق کا طالب ہونا ضروری ہے۔ انسان کی ابتدا و انتہا، منازل مدارج، مخرج و نزول، ذات و صفات اور علم و عرف کے دریا میں غوطہ زن ہونے کے بعد کلام الہی کے ساحل پر استقامت حاصل کرنا چاہیے تاکہ تمام مشکلات کا حل آسانی سے ہو سکے اور انسانی شجر کی جڑ سے لے کر تان، ٹہنیوں، برگوں اور پھول و پھل تک کا علم حاصل اور مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے ایک جز سے عرف حاصل ہو۔

عزیز! جان، کہ انسان قبل از ظہور جب کہ عالم شہود بلکہ عالم امر سے یعنی عالم ارواح سے بھی کوئی نشان نہ تھا، مطلق عدم تھا لیکن متحقق بالذات اور علم الہی کے بے کنارہ دریا میں مستغرق تھا۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

هَلْ اَتٰی عَلَى الْاِنْسَانِ حَيٰثٌ (بے شک انسان پر زمانے میں سے ایک
مِّنَ الدَّهْرِ كَمَا يَكُنْ سَیِّئًا (وقت ایسا بھی گزرا ہے جبکہ یہ کوئی چیز
مَدَّ كَوْسًا (۷۶-۱-۱) ڈپک - ۱۹۷۸) ذکر کے قابل نہ تھا۔

اس سے صاف عیاں ہے کہ انسان پر ایک وقت تھا جو ذکر قابل نہیں ہے۔ لیکن اثبات انسان میں کوئی کلام نہیں اور علی اس امر پر دل ہے کہ انسان تو تھا لیکن وہ حالت انسان تحریر و تقریر سے باہر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقام عدم نہیں بلکہ مقام اثبات ہے۔ انسان تو درکنار ہر چیز متحقق بالذات ہونے کی صورت میں معدوم نہیں ہو سکتی کیونکہ جب مولیٰ کریم نے ہر چیز خصوصاً انسان کے ظہور کا ارادہ فرمایا اور کُن سے فیکون کا لباس پہنا دیا، تو اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا

سوائے اس کے نہیں کہ حکم اس کا جب کسی چیز کو پیدا

أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پک - ۲)

کنا چاہتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔

لہٰذا کی ضمیر اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ہر چیز علم خداوندی میں موجود تھی اور یہ امر کُن اُسی کی طرف ظہور کے لیے صادر ہوا تو عالم ارواح میں پیدا ہو گئے۔ یہ دوسرا مقام انسان ہے۔ اب یہ ذکر کے قابل ہو گیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

اور کیا ہے تمہیں کہ نہ ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے

وَالرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ لَتُسْمِعُوا

اور رسول پکا رہا ہے تم کو تاکہ ایمان لاؤ ساتھ

بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ

رب اپنے کے اور یقیناً وہ عہد لے چکا ہے

إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (پک - ۱۷۴)

تم سے اگر تم باور کرنے والے ہو۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ

اور جب اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا۔

الْأَيَّة (۳ - ۸۱ - پک - ۱۷۴)

یہ ميثاق عامۃ آلتاس اور انبیاء علیہم السلام دونوں کے لیے الگ الگ وارد ہوئے ہیں جن کی تفصیل اس جگہ مقصود نہیں۔

اس کے بعد عالم شہود میں ظہور کا وقت آیا تو فرمان ہوا اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ۔ پھر اس کے بعد آدم اور بنی آدم کے ناموں سے خطاب فرمایا۔ پھر روح سے اور کبھی ناس اور کبھی رَجُل وغیرہ اسماء سے موبہوم کیا۔ غرض اس عبارت سے یہ ہے کہ قبل از ظہور اور بعد از ظہور یہ لفظ انسان منقطع نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہنا ہی پڑے گا کہ انسان کا ذاتی نام انسان کے سوا نہیں۔ باقی سب اسماء صفاتی ہیں۔ متحقق بالذات ہونے کی صورت میں بھی اور عالم ارواح میں بھی انسان کے نام سے موبہوم ہوا۔ اور بعض پاک بستیوں کو اپنے فضل و کرم سے منتخب کر کے انبیاء و مرسلین کی صفت سے مزین فرما دیا۔ تو یہ امر اس پر دل ہے کہ پیغمبر اور مرسل ازلی ہیں۔ آج جیسا کہ ایک گروہ کا اعتقاد ہے کہ مجاہدہ سے یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے، کاذب ہیں۔

اما بعد یہ حضرت انسان عالم شہود یا میدان دنیا میں اگر کئی صفات سے موصوف ہوا اور جس صفت میں مستغرق ہوا اسی وصف سے نامزد ہو گیا۔ مثلاً مومن، مسلم، منافق، فاسق، کافر، مشرک، رَجُل، مجذوب، جاہل، عالم وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ سوائے انسان کے سب نام صفاتی ہیں اور تمام مدارج و منازل میں ذاتی اسم (انسان) لازم ہے۔ صرف روح میں اختلاف ہے اور وہ اس لیے کہ جب بُت یا بشر ہے روح کے مقابلے میں

معاملہ درپیش ہوا تو روح کے نام سے موسوم کر دیا، اور موزون بھی ہی تھا۔ ورنہ فَفَحَّتْ فِيهِ صُنُوعًا وَوُجُوہًا کے سوا وجود انسانی خواہ نوری جامہ میں بیان کیا جاتا، عوام کو بے حد مشکل واقع ہوتی اس عجزِ الحکیم نے اسی سبب روح ہی کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں عوام کے نزدیک خواہ مسلم ہو یا کافر، بے جان میں روح کے داخل ہونے اور بوقت انتقال خارج ہونے میں کوئی مشکل وارد نہیں ہوتی ہے۔

مقام غور و فکر ہے کہ قبل از ظہور یعنی عالم ارواح میں تو انسان ہی کے اسم سے موسوم ہے، لیکن بشریت یا بُتِ مردہ کے مقابلہ میں روح، اور بعد پھر انسان، تو اس سے کون سے معانی دریافت کے میدان میں حاصل ہو سکتے ہیں کہ قبل از بُت بے روح اور بعد از ظہور تو انسان ہی کہلائے، اور اس موقع پر روح سے تبدیل ہو جائے؟ تو کہنا ہی پڑے گا کہ صفات اور حالات کے تغیر و تبدل کی رو سے یہ سب کے سب نام صفاتی ہیں۔ دیکھیے، جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کا (جو معبود حقیقی کے بندے ہیں) حضرت مریم علیہا السلام کے بطن میں داخل ہونے کا موقع آیا، تو فرمایا وَفَخَنَكْنَاهَا مِنْ شَرْحِنَا۔ گویا حضرت عیسیٰ روح اللہ کو شَرْحِنَا سے موسوم کیا۔ اور ان مدارجِ الانسانیہ میں ابتدا سے انتہا تک انسان ہی ثابت ہو رہا ہے، اور انسان سراسر مخلوق ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ رُفًى
أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ سَوَّاهُ
أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ (تپ۔ ۲۰-۲۲)

بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو بیج بھی
ترکیب کے۔ پھر پیر دیا ہم نے اس کو نیچے
سب نیچوں کے۔

تو بالکل بچیاں ہے کہ أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ اور أَسْفَلَ سَافِلِينَ ہر دو حالت میں خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ یعنی خلقت کیا انسان کو ارشاد ہو رہا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي یعنی روح میرے امر سے ہے نہ کہ عین امر تو ان مدارج و منازل میں اس کا آنا اور واپس جانا خداوند کریم کے امر یعنی حکم سے ہے۔ ان سندات کے لحاظ سے انسان مخلوق ہے۔ اور روح صرف ایک اسم گرامی ہے جو بُت میں داخل ہونے کی موزونیت کے لحاظ سے نامزد ہوتا ہے جس کی تصدیق و تطبیق کلام الہی سے ہو چکی ہے۔ اور یہ اختلاف محض اسی عارضہ کی وجہ پر ہے۔

سوال: اس میں کلام نہیں کہ انسان جس کی حد ظہور کے میدان تک ہے مخلوق کا حکم رکھتا ہے یعنی عالم شہود اور عالم ارواح میں نص قطعی سے ثابت ہے لیکن قبل ازین متحقق بالذات ہونے کی حالت میں جبکہ وجود خارجی تو درکنار وجود روحی بلکہ وجود لفظی اور ذہنی سے بھی متبر اور منزہ تھا، محض علم خداوندی کے دریا میں ارادۂ ازلی کی لہروں کے سوا کوئی وجود نہ رکھتا تھا، بلکہ امر الہی بھی صفت بالذات ضروریہ کے نہائی حجرہ میں پوشیدہ تھا اور ظہور کا میدان سراسر خالی تھا۔ گویا حقیقت انسانی صفت بالذات کے ارادہ اور امر کے ایما کی محتاج تھی جس کے لیے ارشاد ذوالجلال والاکرام ہے کہ وہ ذکر کے قابل نہ تھا۔ صرف نام تھا جس کی حقیقت سوائے عظیم حکیم کے کوئی نہ جانتا تھا۔ جو کچھ تھا، قدس کے پردوں میں پوشیدہ تھا۔ اب تو ایمانی کی قوت سے معلوم کرنا چاہیے کہ جب وجود لفظی اور ذہنی بھی نہ تھا۔ بلکہ امر الہی کا ظہور بھی مثبتیتِ ایزد متعال ذوالجلال والاکرام کا منتظر تھا۔ مطابق کلام الہی ذکر کس کا اور کہاں

اور کس طرح، سوائے اس کے کہ یہ اسرار الہیہ سے ایک برتر انسان متحقق بالذات ہونے کی صورت میں پنہاں تھا، تحریر و تقریر سے باہر ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے وقت میں انسان کو کس نام سے یا کس وصف سے جانتا چاہیے؟

جواب: اوپر گزر چکا ہے کہ روح اور بشر وغیرہ وغیرہ سب نام انسان کے صفاتی اسماء ہیں۔ کلام الہی شاہد ہے کہ کبھی تو انسان کو روح کے نام سے اور کبھی بشر اور کسی جگہ عبد اللہ یا عبادی اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مناسبت کے رو سے بنی آدم کا خطاب صادر ہو رہا ہے، جو خالی از حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ علیم و بصیر کے مشاہدہ سے نشان ہے۔ اسی وجہ سے نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ کا ارشاد ہوا یعنی پھونک دی اس میں اپنی روح۔ دوسری جگہ قُلِ الشَّوْخُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ کا فرمان اظہر من الشمس ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولیٰ کریم نے اپنے امر سے روح کو بشر میں پھونک دیا۔ دراصل انسان جو اس صفت عظیمہ کا مرکز تھا، داخل کیا گیا۔ جس کی کسی قدر تفصیل اوپر گزر چکی ہے جنہوں نے قدم کو حدیث سے الگ دریافت نہ کیا انہوں نے روح سے مراد ذات باری تعالیٰ ہی لے لی اور امروذات میں فرق نہ کرنے کے سبب جاہل ہو گئے۔ حلول کی غلطی کے اسباب یہی ہیں جو سر تا پایہ اصل ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ امر کو صفت بالذات سے اور صفت بالذات کو ذات سے تعلق ہے۔ اور انہوں نے کئی وجہ سے عبارت کو بدلا ہے اور اپنی فضالت کو کئی معنوں میں حلول ذات سے تعبیر کیا ہے جس میں بہت طول ہے جو اس جگہ مقصود نہیں ہے۔

جواب ان کا یہ ہے کہ اُس ذات باری تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ

والسلام کے ضمیر مبارک میں اپنے اذن کا اجرا رکھ لیا ہے۔ گویا فاعل حقیقی نے اپنے فعل کو عباد کی بساط پر اپنے بندے کی طرف منسوب فرمایا چنانچہ ارشاد ہے:

اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنَ الطِّیْنِ یہ کہ پیدا کرتا ہوں میں تمہارے لیے مٹی سے

کَهَيْئَةِ الطَّیْرِ فَانْفَخْتُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ مانند صورت پر بندے کے پھر پھونکتا ہوں میں

طَيْرًا رَّیَّا ذَرْنَ اللّٰهَ وَابْرِئِ الْاَكْمَامَ اس میں تو مہجالتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے۔

وَالْاَبْرَصَ وَارْحَمِ الْمَوْتِیْ بِرَاذِلِیْ اور چمکا کرتا ہوں میں مادر ناداندھے کو اور کوٹھی

اللّٰهَ (۳: ۴۹-۵۰)۔ پتہ: ۱۳۴) کہ ساتھ اذن اللہ کے

یعنی مردے کو زندہ کرنے، مادر ناداندھے کو اچھا بھلا کرنے، کوٹھی کو تندرست بنا دینے اور مٹی کا جانور بنا کر اس میں روح کو پھونک دینے کی قدرت عنایت فرمائی۔ (ایک گروہ نے ان سب معجزات کی تاویل اپنی ہمالیات اور بیہودگی پر کی ہے لیکن مٹی کا پرندہ اور اس میں پھونک مارنے سے وہ بھی دم بخود اور مبہوت رہ گئے ہیں)۔

مقصود اس جگہ صرف یہ ہے کہ اگر بت میں روح پھونکنے سے حلول ثابت ہو سکتا، تو چاہیے تھا کہ ہر ایک جانور میں حضرت عیسیٰ روح اللہ حلول کر جاتے۔ اور یہ محال ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ قائم رہے اور جانوروں کو بدستور زندہ کرتے اور مردہ میں زندگی کو ودیعت فرماتے رہے۔ صحت حال کی رو سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہیے کہ مولیٰ کریم ذوالجلال والاکرام نے اپنے اذن یعنی امر کو اپنے بندے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے ضمیر مبارک میں اجرا رکھ کر ہر فعل میں تکرار بِرَاذِلِیْ اللّٰهَ یا بِرَاذِلِیْ کو لازم رکھا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ روح

کا اجرا خواہ بہشتیت ایزد متعال کسی بندے کے ضمیر سے ہو یا بلا تو تسلیم میرے امر کے ماتحت ہی ہے۔ اور سوائے اس کے کوئی صورت کلام الہی سے ثابت نہیں ہو سکتی۔

حاصل اس کلام سے (مطابق کلام اللہ مدارج و منازل انسان کے رُوسے) یہ ہوا کہ یہ حضرت انسان جس جگہ یا جس مقام پر مقیم ہو، مخلوق کا حکم رکھتا ہے۔ خواہ وہ سری وجود میں مخفی ہو یا روحی لباس میں ملبوس اور خواہ ظاہری وجود میں عالم شہود کا شجر ہو، بہر حال نص قطعی سے مخلوق ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور صحت حال کی وجہ سے تحقیق کی بساط پر سوائے اس کے کوئی عبارت درست نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر حالت میں انسان کی نفی کہیں پائی نہیں جاتی جو ہر امر حقیقت انسان پر دال ہے اور منازل و مراتب کی رُوسے ہر وصف میں موصوف اور اسی کے مطابق ہر اسم سے موسوم ہے جیسا اوپر ذکر چکا ہے اور دوبارہ بیان لا حاصل ہے۔ صرف اتنا لازم ہے کہ اس علیم و حکیم نے اپنے کلام کی شان کے مطابق اصول نزول کو ہمارے حال پر اور شان نزول کو ہمارے افعال پر مبنی رکھا ہے۔ اسی لیے انسان کو کبھی اعلیٰ اور کبھی اسفل حالت سے بیان فرمایا ہے، مثلاً کَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ اور کَفَخْنَا دُوْحَنَا و مثلاً انسان کے وجود روحی یا نوری سے عبارت ہے۔ اور دوسری صورت حال میں بَشَرًا سَوِيًّا، بَشَرًا سَوِيًّا، رَاقِي خَالِقٍ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ و غیر ہم زمین کے میدان کا شجر ہے جو ہر امر اسفل سافلین کے موافق ہے اور احسن تقویٰ کی پہلی حالت کے مطابق پس اس عبارت سے یہ مقصود حاصل ہوا کہ یہ مدارج و منازل انسان کی حالت کے رُوسے ہو یا نہیں اور ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رُوح جو ایک مقام کی حیثیت انسان کا

نام ہے، ہر امر مخلوق ہے۔ رہا امر جو غیر مخلوق ہے وہ رُوح سے الگ ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ
ثُمَّ رَوَّاهُ وَ جَعَلَ لَكَمُ السَّمْعَ وَ
الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْئِدَةَ ۚ قَلِيْلًا
مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ (۳۲: ۹-۱۰ پ ۳۴) کرتے ہیں۔

صاف عیاں ہے کہ امر اور خلق دو چیزیں ہیں۔ امر ہر چند خلقت کیا گیا نہیں ہے کیونکہ امر کی نسبت امر سے وابستہ ہے اور تخلیق کے میدان میں مخلوق کی طرف ہے یعنی جب امر کا ارادہ ہوا تو امر صادر فرما دیا اور کُن سے فیکون کا ظہور ہو گیا۔ مخلوق کے لیے تغیر کا عمل روا ہو سکتا ہے لیکن امر کے لیے کسی قسم کا تغیر جائز نہیں ہے۔ اور ارواح کی نقل و حرکت، آمد و رفت اور عروج و نزول شواہدات عقلی و نقلی سے مسلم ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ اور اس مضمون کے شروع ہی میں ایک حدیث شریف بطور استشہاد درج ہو چکی ہے دوبارہ اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہنا ہی پڑے گا کہ رُوح مخلوق اور امر ہر امر غیر مخلوق ہے۔ دیکھیے دوسری جگہ کیا ہی مفصل ارشاد ہو رہا ہے:

اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ (پ ۳۴) خبردار اسی کے لیے پیدا کرنا اور حکم کرنا

جاتا چاہیے کہ ہر دو حالت انسان میں خلقت کا لفظ مستعمل ہے۔ اول از خاک آخو از لطف پھر رُوح کے داخل ہونے کا ارشاد ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ مخلوق کا لفظ بشریت

کے لیے صادر ہوا ہے اور روح کے لیے کہیں خلقت کا لفظ استعمال نہیں ہوا جس سے مخلوق کا حکم روح کے لیے روا نہیں ہو سکتا۔

جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کا نام روح بُت میں داخل ہونے کے وقت رکھا گیا ہے۔ ورنہ قبل ازیں انسان ہی کے اسم گرامی سے موسوم ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ ميثاق عوام اور خواص یعنی انبیاء کرام اظہار من الشمس ہیں جو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور صاف عیاں ہے کہ قبل از بشریت یعنی دھانچہ بے روح قرآن شریف سے انسان مکمل ثابت ہے اور بعد عالم شہود میں بھی انسان ہی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ بُت میں داخل ہونے اور فوری وجود کو خاکی پتلا میں ودیعت فرمانے کے سوا کوئی عبارت ان معانی میں درست ہو سکے، تو کتنا ہی پڑے گا کہ یہ حضرت انسان کا نام بُت کے مقابل میں روح سے موسوم کیا گیا ہے ورنہ روح اور انسان میں سوائے بشریت کے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی بار روح انسان، اور بے روح مردہ۔

عزیز! سمجھ کہ نا فہمی کی بنا پر روح میں اختلاف واقع ہوا ہے ورنہ معاملہ بالکل صاف ہے۔ محققین کے نزدیک انسان کے چار وجود ہیں: بشری، ملکی، رُوحی اور تری، بشری، موجودات عالم دنیا۔ ملکی، محسوسات، عالم برزخ۔ رُوحی، معلومات عالم ارواح جس کا عرف عالم امر سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور تری، معروضات سے ہے۔ ملکی اور رُوحی دراصل ایک ہی دریا کے حجاب ہیں لیکن تری میں نہ تحریر ہے نہ تقریر، نہ زبان ہے نہ کلام، سوائے اس کے کہ ہر ستر سے عبارت ہے جس کو خالق موجودات مالک کائنات

نے مخفی رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ حالت انسانِ ذکر کے قابل نہیں، بمصداقِ ھَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كُودٍ۔ تاہم انسان کی نفی نہیں ہوئی اور وہ اس لیے کہ عَلَى الْإِنْسَانِ ہی فرمایا ہے۔ اب اس کو روح کہیں یا ہر ستر سوائے اس کے علم کے میدان میں کوئی کلام نہیں ہو سکتی۔ محض خداوندی علم کے پردوں میں راز مخفی ہے۔ عارف باللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تاہم اس کا اظہار جرم ہے، مطابق حدیث شریف الْإِنْسَانُ بَشَرٌ وَآنَا سُرَّةٌ۔ اور فرمایا وَمَا أَوْتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔

﴿﴾

باب دوم

وَاللَّهُ شَهِيدٌ

ابتدائے آفرینش

حمد

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلَائِكَةُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

حمد کس سے ہو سکے تیری خدا!

جبکہ تیری حمد ہے سب بر ملا

پھر حمد کس سے اور کون محمود، عبادت کس کی اور کون معبود، عرف کس کا اور کون عارف، وصف کس سے اور کون موصوف، نہ اس کی حصر نہ اس کی حد، الٰہ واحد۔ ایک خالق ایک مخلوق۔ حدت سے قدم کی تعریف محال، لم یزل و لا یزال۔ تسلیم، سیاہی، کاغذ، کاتب، کلام و زبان، سب حدت۔ نہ اس کی تعریف کے

لیے صرف نہ وجود، لا محذور، ہر جگہ موجود، نہ جوہر نہ عرض، اللہ تبارک و تعالیٰ السموات والارض سے نہ قضا کچھ نہ حسد، نہ تھا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا

تخلیق انسان

اُس ذات بیچون نے اپنی صفات ذاتیہ سے اپنے ظہور کا ارادہ کیا، تو اپنے نور معلیٰ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کا ظہور عالم ادراج میں ظاہر فرمایا۔ گویا امر کن سے فیکون کے فعل کو صادر کیا اور اپنی صفت ربوبیت سے سید المرسلین خاتم النبیینؐ آخر آمد بود فخر الاولین حضور صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو رحمۃ للعالمین کی صفت پر مبعوث کر کے خاص کیا، اور اس نعمت بے بہا کا خاک کے پردہ میں ظہور فرمایا۔ جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ارشاد ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ

اور بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو بہی ہوئی

مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طٰیْنٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ

مٹی سے پھر پیدا کیا ہم نے اس کو ایک قطرہ

نُطْفَةٍ فِیْ قَرَارٍ مَّکِیْنٍ ۚ ثُمَّ

منی کا بیج مگر مضبوط کے۔ پھر پیدا کیا ہم نے

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

منی کو لہو جما ہوا۔ پس پیدا کیا ہم نے لہو

الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ

جے ہوئے کو بوئی گوشت کی، پس پیدا کیا ہم نے

عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ثُمَّ

ہڈی کو ہڈیاں، پھر پونا دیا ہم نے ہڈیوں کو

اَنْشَاْنَهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ

گوشت، پھر پیدا کیا ہم نے اس کو بدلیش دوسری

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (پک - ۱۳۱) پس بہت برکت والا ہے اللہ بہتر پیدا کرنے والا رکھتا ہے۔

اُس خالق بیکتا نے انسان کی تخلیق کو اول از خاک اور آخر از نطفہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب خلقت اول کا ارادہ ہوا تو ارشاد کیا:

إِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ ارْزُقُوْا

خَالِقُ الْبَشَرِ مِنْ طِيْنٍ ۚ فَاٰذَا

سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ

فَقَعَوْا لَهُ سِجْدًا ۚ فَاٰذَا

الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمْعُوْنَ ۝

۱۱۱ اِبْلِیْسَ لَا اسْتَکْبِرْ وَكَانَ

مِّنَ الْکٰفِرِیْنَ (پک - ۱۳۲) ابلیس نے تمکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔

نعت میں بشر کا ترجمہ ردی الخلاق، چمڑا یا ڈھا پنچہ ہے۔ تو جب سڑی ہوئی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کیا گیا اور صحیح صورت بنا کر اس میں اپنی روح پھونک دی تو سب الحکم سب ملائکہ سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اور جوں کا توں اٹھ بیٹھا رہا۔

قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا صَنَعْتَ اَنْ

تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِیْدَیْ اَسْتَکْبِرَ

اَمْ کُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ (پک - ۱۳۳) فرمایا ابلیس! تجھے سجدہ کرنے سے کس بات نے روکا ایسی چیز کہ جس میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا کیا تو نے تمکبر کیا ہے یا تیرا مرتبہ بلند ہے؟

تو شیطان نے دلیل پیش کی:

قَالَ اَنَا خَیْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِیْ

مِّنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ (پک - ۱۳۴)

افسوس! معلّم الملکوت نے جب اپنی طرف رعوت اور کبر کی نظر سے دیکھا تو ایک

ہی قدم میں لعنت کے گڑھے میں گر گیا اور اس کی محدود نظر نے اسے عجیب دھوکا دیا۔

یعنی اس کی دانش جو ہر کوچھوڑ کر محض عرض پر رہ گئی۔ ورنہ یہ اختلاف کیوں ہوتا؟

یہ لفظ انسان کسی حال میں اور کسی تغیر سے منقطع نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کے

بیان اور عرف میں بے حد اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک صفات حیوانیہ (جو انسان

میں پائی جاتی ہیں) کا نام انسان ہے، تو یہ سب حیوانات میں موجود ہیں۔ رہا عقل و دانش

کا فرق، تو بے وقوف اور اندھا گو لگا، بہرا ہونے سے بھی انسان کی نفی نہیں ہو سکتی بلکہ

یہ لفظ مردہ انسان سے بھی نہیں اٹھ سکتا۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ وجود انسان ایک

جامہ انسان ہے اور انسان ایک برائی ہے۔ گو کسی حد تک یہ قابل اعتنا ہے لیکن فاسق

کافر منافق اور جاہل بھی انسان ہیں جن میں بہتر سے کوئی نشان نہیں ملتا، حالانکہ انسان

ہونے میں سب مشتمل ہیں۔

یہ مسئلہ امر ہے کہ ابتدا سے انتہا تک تمام علوم کے حصول کا مرکز یہی وجود ہے۔

اور اس وجود میں انسان کے نزول فرمانے کا مقصود و مدعا یہی ہے کہ اول سے آخر تک کے

علم سے عالم اور عارف ہو کر اپنے آپ کو پہچانے، تاکہ اپنے پروردگار کا عرف حاصل ہو

اور معلوم کرے کہ اس رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے اور کس لیے پیدا کیا ہے۔

انسان کا وجود تمام صفات حیوانیہ اور روحانیہ کا جامع ہے۔ صفات حیوانیہ اس کی نسل کو قائم رکھنے کے لیے اور صفات روحانیہ اس کے کامل ہونے کے لیے۔ جو انسان صرف صفات حیوانیہ پر رہ جاتے ہیں ان کو حیوان بلکہ اس سے بھی گمراہ فرمایا ہے: **أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا مِنْهُمْ أَصْلَهُ** (پ۔ ۳۱) کیونکہ وہ اصل مقصود سے دور اور اپنے علم سے جاہل ہوتے ہیں پس جو اپنے آپ سے جاہل ہو وہ اپنے غیر سے زیادہ جاہل ہوتا ہے۔

معیتِ روح

باب اول میں روح کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے تاہم اس کے جگر میں ہنوز تشنگی باقی ہے جس کو سیراب کرنا از بس ضروری اور لازمی ہے۔ کیونکہ انسان کی تمام حالتوں کا اصل روح ہی ہے۔ سب حیاتی اسی سے ہے اور تمام حالتوں کا مرجع اسی کی طرف ہے۔ یہ خارجی وجود موجودات سے ہے اور ذہنی وجود محسوسات سے۔ اس کا تعلق روح سے ہے اور یہ معلومات سے ہے۔ جیسے ایک پھل مثلاً بادام کو لیجیے۔ اس کے اوپر ایک پھلکا ہوتا ہے۔ جب پختہ ہونے کے بعد درخت سے جھرتا ہے، یعنی مدتِ شجر ختم ہونے کے بعد اس سے الگ ہوتا ہے تو وہ پھلکا اتر جاتا ہے۔ دوسرا پھلکا اُتار کر مغز بادام نکالا جاتا ہے۔ پھر اس پر ایک بار ایک چھلکا ہوتا ہے جس کے اُتر جانے سے سفید دو ٹکائیں

ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں کاشوں کے درمیان لطیف اور صغیر الوجود مغز بادام کی پیدائش کا سامان ہوتا ہے اور اس میں روح بادام ہوا کرتا ہے جو اصل اور حیاتی بادام ہے اور یہ ایک امر الہی اور شانِ ایزدی ہے جو معیتِ خداوندی سے متعلق ہے۔ اور ہر چیز کی پیدائش اس کے حکم سے ہے اور اس کائنات اور فنا خداوند کریم کا فعل ہے لیکن ہمارے امر و فعل کی طرح نہیں ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

وَكَانَ أَهْلًا لِلَّهِ مَقْعُودًا (پ۔ ۳۲) اور خدا نے جو حکم فرمایا سو ہو چکا

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پ۔ ۳۳) اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو تو وہ ہوجاتی ہے۔

مولیٰ کریم کا ارادہ تو حقیقت میں ممکن کا بھی محتاج نہیں، محض ہمارے تقسیم کے لیے الفاظ کی قید رکھی گئی ہے۔ خداوند کریم مُرید ہیں، امر و فعل تابع ارادہ ہیں۔ تو جب ارادہ ہوا ہو گیا۔

اس جملہ معترضہ کے بعد اب اصل مضمون یعنی روح کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ **وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ** کیونکہ یہ ہستی اور حیاتی کا اصل ہے اور ہر طرح کے جسدی و عنصری وجود کا قیام و ثبات اسی کے ساتھ ہے۔ اس کا علم سوائے حال کے درست نہیں ہو سکتا اور حال کو قال میں لانا دشوار ہے مگر بہت کم۔ اس لیے اگر روح کو مخلوق کہا جائے تو کس طرح اور قدیم کہا جائے تو کیسے؟ کیونکہ قدیم تو ذات باری تعالیٰ ہی ہے۔

جس طرح قرآن مجید کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے میں اختلاف واقع ہوا اور ناعاقبت اندیش عالموں نے اس کو مخلوق کہہ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے مباحثے کیے اور حکام وقت سے کوڑے لگوائے گئے، ایسا ہی یہ اشکال ہے۔ کیونکہ جیسے کلام ایک صفت بالذات مولیٰ کریم ہے اسی طرح امر بھی ہے اور مخلوق کا جامہ اس پر درست نہیں آسکتا ہے۔ کیونکہ مخلوق وہ ہے جو کُن سے فیکون کا لباس پہنے اور حادث کا وجود اس پر ثابت ہو جائے۔ اور یہ صفت بالفعل مولیٰ کریم ہے جو حکم خداوندی سے مفعول ہے۔

حضرت علی ہجویری لاہوری قدس سرہ کا فرمان مبارک کہ ”روح مخلوق ہے اور یہ فعل خداوندی ہے“ بجا و درست ہے۔ اور وہ اس طرح پر ہے کہ مخلوق میں روح کا تقرب فعل خداوندی کے سوا نہیں ہے۔ اس امر یعنی کُن کا ظہور فیکون کے مترادف ہے اس لیے مخلوق میں روح کا تقرب بحکم خدا اپنے محل و مقام کی رو سے مخلوق کا حکم رکھتا ہے اور متحقق بالذات ہونے کی رو سے غیر مخلوق۔ یعنی کُن صفت بالذات اور فیکون صفت بالفعل۔ اور امر ایک صفت ہے جو قدیم ہے۔ کیونکہ خواہ فعل امر صادر ہو یا نہ ہو، امر کی نفی نہیں ہو سکتی۔ جیسے حقی، حکیم، سمیع، بصیر، علیم، مرید، قدیر۔

اور جو حضرت شیخ المشائخ علی ہجویری قدس سرہ نے رُوحیوں اور علویوں کے قول کو باطل کہا ہے، بہت درست فرمایا ہے۔ کیوں کہ افعال نے روح کو قدیم کہا ہے۔ جس سے اُن کی مراد خود ذات مولیٰ کریم ہے اور حکم اُن کا اسی پر ہے کہ یہ حرکات و سکنات

سب اسی کا ہے۔ اگر کہا جائے کہ اسی کے حکم یعنی امر سے ہے، تو اختلاف اٹھ جاتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ ہر انسان کی چوٹی پر قدرت میں ہے (مَامِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخْبَرُ بِمَا صَيَّرَ) (پہ۔ ۵) اور جانور پر پھیلائے ہوئے کو ذات باری تعالیٰ ہی تعقلے ہوئے ہیں (اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ طَافَتٌ ذَاتُ اُفْئُصْنَ مَا يُنْسِكُنْنَ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ذَا اُنْجَلٍ شَيْءٌ يَّبْصُرُ) (پہ۔ ۱۹-۲۰)

علمائے ظاہر اس بات پر ہیں کہ احاطہ اور فعل اور حفاظت یہ سب کچھ علم سے ہے اور یہ خطا ہے، کیونکہ علم سے احاطہ بالذات روا ہو سکتا ہے لیکن علم کا احاطہ بدول ذات محال ہے۔ اور یہ معیت خداوندی ہے جس کے علم اور معرفت کی مثال اندھوں کے ہاتھی کی سی ہے۔ اس لیے ہر ایک نے اپنی سمجھ اور استعداد کے مطابق بیان کیا ہے اور وہ اپنی وسعت کے لحاظ سے حق پر ہے۔ لیکن محققین کے کلام اصح اور جامع ہیں جن کو فضل ایزدی نے علم لدُن سے نوازا ہے۔ یہاں عقل و دانش عام کا تو کچھ کام ہی نہیں ہے

عاجز قیاس ہے یہاں وہم و خیال سے

نسبت کیا ہے ہماری پتھر کو غسل سے

خداوند تعالیٰ نے انسان کو اپنی سرشت پر یعنی اپنی صفت پر پیدا کیا ہے اور اس محدث وجود کو اپنی صفت کا عمل بنایا ہے۔ گو یہ محال ہے کہ محدث قدیم کا عمل ہو، لیکن یہ اس امر کا منافی نہیں ہے کہ اس کی تعریف اور صفت نہ ہو۔ بلکہ کل مخلوق خالق کی صفت اور تعریف ہے اور سب کی ہستی مولیٰ کریم ہی سے ہے اور انسان کو اس صفت سے خاص کیا

ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ ذات قدیم کے لیے نہ کوئی محل ہے نہ مکان، اس لیے محال ہے کہ محدث اس کا محل ہو۔ لیکن خالقیت کی تعریف کے ضمن میں کل مخلوق صفت خالق کا نام ہے جو صفت بالفعل کے مترادف ہے۔ ذوالجلال والا کرام نے اپنے امر سے جس کو روح سے مومن کیا ہے اور تحقیق کے میدان میں نفس قطعی سے کئی یعنی امر ہونے کی صورت میں فَخَّضْتُ فِيهِ مِنْ شَرْحِي کا اطلاق غیر مخلوق پر دال ہے، مشیت ایزد متعال نے اپنی شریعت پر روح کو بشریت کے پردے میں ودیعت فرمایا ہے اور انسان کو اس صفت میں خاص کیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

فَطَرَتِ اللَّهُ الْإِنْسَانَ فطرته دہی ہے جس پر اس نے لوگوں
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكِ کہ پیدا کیا ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی میں تغیر و تبدل
الَّذِينَ الْفَلَكُ وَكَانَ أَكْثَرُ نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ هَٰؤُلَاءِ مُنْتَبِئِينَ لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف رجوع کیے
إِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ رہو اور مشرکوں میں سے مت ہو جیو۔

(پ ۲۱-س دوم ۲۰: ۳۰-۳۱)

انسان کو مولیٰ کریم نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، نہ تبدیل ہوگی کبھی یہ سرشت۔
مفسرین اس بات پر ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر یعنی ہر بنی آدم کی فطرت
انسانیہ اسلام پر ہوتی، خواہ بعد میں ماں باپ اسے یہودی بنالیں یا نصاریٰ یا مجوسی۔ لیکن

اس صورت میں لا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكِ الْفَلَكُ کا مفہوم غلط ثابت ہوتا ہے۔
حدیث شریف کا ثبوت دیا ہے جو اپنے محل پر صحیح اور درست ہے اور حدیث شریف میں بھی
فطرت ہی کا لفظ آیا ہے۔ مفہومی غلطی کی وجہ سے فطرت کا ترجمہ اسلام کر دیا ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔

خداوند قدوس صورتوں اور شکلوں سے پاک ہیں اس لیے اس سے مراد محض صفت
اور سرشت ہی ہے اور مولیٰ کریم کی صفات ذاتیہ سات ہیں: قَادِرٌ، حَقٌّ، مُرِيدٌ، سَمِيعٌ،
عَلِيمٌ، بَصِيرٌ، كَلِيمٌ۔ تو ان ہی صفات سے انسان کو مزین فرمایا ہے اور اسی کو قیم اور سپر
راستہ بتلایا ہے کیونکہ اس کے بغیر راستہ نہیں پا سکتے چنانچہ حضرت امیر کبیر علی ہمدانی
قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہے کہ مولیٰ کریم کا راستہ پائے تو زمین و آسمان میں نہ ملے گا
اپنے دل کے گرد پھر پالے گا۔ اگر منظور خدا ہوا تو اپنے موقع پر مفصل ہوگا۔ اب اصل مضمون
کی طرف لوٹتا ہوں تاکہ طوالت باعث طالت نہ ہو۔

تو اب دیکھنا ہے کہ امر صفت مولیٰ کریم ہے جس کا مبداء ارادہ ہے اور مرید ہونا
رب العالمین کی ایک صفت صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ اور ہر صفت مولیٰ کریم اپنی صفت
کی مقتدی بھی نہیں بلکہ ہر وصف ذاتیہ و وصف کل لا محدود ہے۔ تو پھر امر مخلوق امر خالق کے
مانند کیسے ہوں؟ امر الہی تو ایک شان و نشان ایزدی ہے۔ دیکھیے! قرآن شریف میں
کیا ارشاد ہو رہا ہے:

لطیف قول ہے جو امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا ہے، کیونکہ رب کو رب کے غیر سے پہچانا محال ہے، اور یہ حال کے سوا نہیں ہے۔
یعنی اللہ عزہ

ارشاد مولیٰ کریم ہے:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ (پہ۔ ۱۸)

اور حدیث شریف میں وارد ہے:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ - جس نے پہچانا اپنے نفس کو بیشک اس نے پہچانا اپنے رب کو

فَهُمْ مَنْ فِيهِمْ؟

انسان پر عرف الہی میں جو مشکل پیدا ہوئی ہے کسی اور مسئلہ کے لیے واقع نہیں ہوئی۔ بدیں وجہ جو کسی کی سمجھ میں آیا وہی ٹھان لیا۔ چشم بصیرت سے اندھے حقیقت سے بے خبر اپنے ظن کے ٹوٹ پر سوار میدان توحید میں اپنے زعم سے گیند عرف کو انتہائے مقصود پر لے گئے ہیں اور اپنے بھل کو کمال معراج سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ عقل و قیاس کا راستہ ہی نہیں۔ بقول بزرگے "عقل بڑی چیز ہے، لیکن جس ترازو سے سونے چاندی کو وزن کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے پہاڑ کو بھی تول سکیں" عقل کا احاطہ موجودات اور محسوسات تک ہے، اور یہ میدان اس سے ورار الورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ علم یعنی خبر صادق قرآن حکیم سے سنایا پڑھا، اس کے مفہوم کو اپنے ہی قیاس و خیال کے سانچہ میں ڈھال لیا۔ مثلاً:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (پہ۔ ۲۱) کی تفسیر میں کہا کہ خداوند تعالیٰ برتر سب سائنات کے عرش پر بیٹھا ہے، اور جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ چیختی ہے۔ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ) اور نَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (پہ۔ ۲۱) ہم اس کی طرف شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (پہ۔ ۲۱) ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں) وٹھلہ آیات کے متعلق کہا کہ یہ فعل فرشتوں کا ہے، چونکہ وہ ذات معنیٰ آمر ہے اس لیے اس فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں تم

فَاِنْ نَّمَا كُنُوْا فَاَنْتُمْ وَجْهٌ لِلَّهِ (پہ۔ ۲۱) جادھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ متوجہ ہے۔

میں وجہ اللہ کو صاف بہت قرار دیا ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۴۲: ۱۱: پہ۔ ۲۱)

نہیں ہے مانند و مثل اس کے کوئی چیز اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

کو اپنی ہی مانند خیال کیا ہے۔

فرمان مولیٰ کریم ہے:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيَهُمْ (پہ۔ ۲۱) بیت رضوان اللہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔

اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَكْبِكَ جس دن کہ کھولا جائے گا پنڈلی سے اور سجدے

يُدُّ حَوْنًا إِلَى السَّجْدَةِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (پہ۔ ۲۱) کے لیے بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے (۶۸: ۲۲)

اب اگر ہاتھ اور پنڈلی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی مخلوق کے ہاتھ اور پنڈلی کی مانند خیال کیا جائے تو سخت فتور لاحق ہوگا اور پھر بُت پرستی اور خدا پرستی میں کچھ فرق نہ رہے گا۔ عزیز! یہ عقل کی رد و کد کا مقام نہیں عقل کل اس جگہ درکار ہے جو محض فضل ایزد متعال ذوالجلال والاکرام ہے۔ اور یہ عقل تو موجودات کے سمجھنے میں بھی عاجز ہے۔ مولیٰ کریم تجھے اپنے علم کی سمجھ عطا فرمائے، غور کر کہ ہوا ایک لطیف وجود عناصر موجودات میں سے ہے۔ سوائے فعل ہوا کے کچھ نظر نہیں آتا۔ جس کے بعد جب حکم خدا سے متحرک ہوتی ہے تو سب بے ساختہ بول اٹھتے ہیں کہ آہا! ہوا آگئی، حالانکہ کمرہ ہوا میں خلا ممکن ہی نہیں۔ سوائے حرکت و سکون کے فعل کے آنا اور جانا روا نہیں ہو سکتا۔ تو مولیٰ کریم کے نزول و عروج سے کیا علم ہو سکتا ہے؟

ہوا جب تیز چلتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہوا بڑی تیز چل رہی ہے۔ حالانکہ چلنا یا دوڑنا پاؤں کے عمل سے ہوا کرتا ہے۔ اور کسی چیز کو اکھاڑ کر پھینکا ہاتھ کی نسبت سے ہوا کرتا ہے۔ اور یہ ہوا کا فعل ہے کہ بڑے سے بڑے درخت کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ اب ہوا کے ہاتھ اور پاؤں میں عقل سے تیز ہونی چاہیے جو حال ہے۔ تو خالق موجودات میں اس قسم کا نشان دینا یا سمجھنا سوائے بہالت کے اور کیا ہو سکتا ہے جو عالم موجودات تو کیا تمام عالموں سے بالاتر اور لطیف تر ہے۔

حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی صاحب قدس سرہ العزیز نے اپنے مکتوبات شریف میں تحریر فرمایا ہے کہ عالم موجودات یعنی عالم ناموت سے عالم جبروت لطیف

اور عالم جبروت سے عالم ملکوت لطیف تر ہے۔ اور عالم ملکوت سے عالم لاہوت لطیف لطیف ہے۔ اور عالم لاہوت سے عالم ہاموت لطیف در لطیف تر ہے، اور ذات معنی خالق کل ان سب عالموں سے بالاتر لطیف در لطیف ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (۴: ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ - ۱۰۰۴ - ۱۰۰۵ - ۱۰۰۶ - ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ - ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶ - ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ - ۱۰۱۹ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱ - ۱۰۲۲ - ۱۰۲۳ - ۱۰۲۴ - ۱۰۲۵ - ۱۰۲۶ - ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ - ۱۰۲۹ - ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴ - ۱۰۳۵ - ۱۰۳۶ - ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ - ۱۰۴۲ - ۱۰۴۳ - ۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ - ۱۰۴۶ - ۱۰۴۷ - ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۰۵۴ - ۱۰۵۵ - ۱۰۵۶ - ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ - ۱۰۶۰ - ۱۰۶۱ - ۱۰۶۲ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ - ۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ - ۱۰۶۷ - ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹ - ۱۰۷۰ - ۱۰۷۱ - ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ - ۱۰۷۴ - ۱۰۷۵ - ۱۰۷۶ - ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ - ۱۰۸۵ - ۱۰۸۶ - ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱ - ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶ - ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳ - ۱۱۰۴ - ۱۱۰۵ - ۱۱۰۶ - ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ - ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۴ - ۱۱۱۵ - ۱۱۱۶ - ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ - ۱۱۲۴ - ۱۱۲۵ - ۱۱۲۶ - ۱۱۲۷ - ۱۱۲۸ - ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ - ۱۱۴۰ - ۱۱۴۱ - ۱۱۴۲ - ۱۱۴۳ - ۱۱۴۴ - ۱۱۴۵ - ۱۱۴۶ - ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ - ۱۱۵۵ - ۱۱۵۶ - ۱۱۵۷ - ۱۱۵۸ - ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ - ۱۱۶۵ - ۱۱۶۶ - ۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ - ۱۱۶۹ - ۱۱۷۰ - ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۴ - ۱۱۷۵ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ - ۱۱۸۴ - ۱۱۸۵ - ۱۱۸۶ - ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ - ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳ - ۱۱۹۴ - ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ - ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ - ۱۲۰۴ - ۱۲۰۵ - ۱۲۰۶ - ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ - ۱۲۰۹ - ۱۲۱۰ - ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ - ۱۲۱۴ - ۱۲۱۵ - ۱۲۱۶ - ۱۲۱۷ - ۱۲۱۸ - ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ - ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۴ - ۱۲۳۵ - ۱۲۳۶ - ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ - ۱۲۴۲ - ۱۲۴۳ - ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ - ۱۲۴۶ - ۱۲۴۷ - ۱۲۴۸ - ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ - ۱۲۶۰ - ۱۲۶۱ - ۱۲۶۲ - ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ - ۱۲۶۸ - ۱۲۶۹ - ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ - ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ - ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ - ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ - ۱۳۶۶ - ۱۳۶۷ - ۱۳۶۸ - ۱۳۶۹ - ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ - ۱۳۷۴ - ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ - ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶ - ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ - ۱۴۰۷ - ۱۴۰۸ - ۱۴۰۹ - ۱۴۱۰ - ۱۴۱۱ - ۱۴۱۲ - ۱۴۱۳ - ۱۴۱۴ - ۱۴۱۵ - ۱۴۱۶ - ۱۴۱۷ - ۱۴۱۸ - ۱۴۱۹ - ۱۴۲۰ - ۱

گو بصارت قلبی کا راستہ بھی یہی آنکھیں ہیں لیکن اس آلہ کی محتاج نہیں۔ خواہ یہ بگڑ گیا ہو اور بظاہر بند بھی ہو گیا ہو۔ بموجب ارشاد ذات معنی بظاہر جو اس کی معرفت سے عاجز ہیں تاہم ذکر میں یہی آنکھیں فرمائی ہیں۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے :

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرَضًا هَٰذَا الَّذِي كَانَتْ آغِيَّتُهُمْ فِي غَطَاةٍ عَنْ ذِكْرِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ

اور اس دن ہم جہنم کو ایسے کافروں کے درپڑ

پیش کریں گے جسکی آنکھیں میرے ذکر سے

پر دے میں یقین اور رو بستے کی طاقت

نہیں رکھتے تھے۔

سَبَّحَاهُ (۱۸ : ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲) (سورہ کاف ۱۸، آیت نمبر ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲)

یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر ایک اعضاء کا فعل ہی اس عضو کی عبادت یا ذکر ہونا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر زبان کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت یا اسمائے الہی کا ذکر، یا درود شریف کا ورد اور وعظ و پند امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دین کی تعلیم ہے۔ اسی طرح کان کا ذکر ان چیزوں کا سننا اور ہاتھ کا ذکر طاقت کا دین کے کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس پاؤں کا ذکر چلنا ہونا کرتا ہے، خواہ جہاد کے لیے یا حج ادا کرنے کے واسطے۔ اسی طرح آنکھ کا ذکر سوائے دیکھنے کے نہیں ہو سکتا ہے، جو محض دیدار الہی ہے۔ کیونکہ سوائے اس کے آنکھوں کا کوئی ذکر درست نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف کے حروف کو پڑھنے کے لیے دیکھنا گو آنکھوں کی عبادت تو ہے لیکن اُمتی شخص جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، کافر نہیں ہو سکتا۔ بشرطیکہ نیک کردار اور صالح ہو۔ اور یہاں پر جن کی

آنکھیں یاد الہی سے پردے میں بھٹیں انھیں کافر کہا گیا ہے۔

اگر معرفت الہی کو تفصیل کے ساتھ لکھا جائے تو ایک الگ کتاب چاہیے۔

اس لیے اختصار کے پیش نظر اسی قدر پر اکتفا کیا گیا ہے *

معیت خداوندی

عُرف یا معیت خداوندی کا علم و عُرف جس کا اصل ایک ہی ہے، ظاہر سے مطلقاً نسبت نہیں رکھتا۔ جیسے اوپر گزر چکا ہے کہ عالم ناسوت سے عالم جبروت لطیف ہے اور عالم جبروت سے عالم ملکوت لطیف تر ہے۔ اور عالم ملکوت سے عالم ہاہوت لطیف ہے اور عالم ہاہوت سے عالم لاهوت لطیف در لطیف ہے۔ اور عالم لاهوت سے عالم کثیف کو عالم لطیف سے کوئی نسبت نہیں ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے منفک اور ایک دوسرے کے منافی بھی نہیں ہیں۔ ہر ایک لطیف عالم کو اپنے قریب کے عالم کثیف سے تعلق ہے۔ مثلاً ہاہوت کو لاهوت سے، اور لاهوت کو ملکوت سے، اور ملکوت کو جبروت سے، اور جبروت کو ناسوت سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا روشنی کو روغن سے، اور روغن کو مغز سے، اور مغز کو دُجود سے، اور دُجود کو اپنے شجر سے اور شجر کو اپنی جڑ سے یا عناصر ارضی سے۔

اللَّهُ تَوَدُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ آسمانوں اور زمین کا ذر ہے۔ اُس کے

مَثَلُ تَوَدُّ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ مُّثْقَلَةٍ

ذکر کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جن

دیتا ہے۔

عزیز! مولیٰ کریم تیرے لیے آسان کرے، سمجھ! عالم موجودات سے عالم محسوسات کا احاطہ وسیع ہے، اور عالم محسوسات سے عالم معلومات کا احاطہ وسیع تر ہے اور عالم معلومات سے عالم معرفات کا احاطہ بہت ہی وسیع ہے۔ اس سے ورعالم امر ہے، جو ان سب کے بالاتر ہے۔ اور ذات باری تعالیٰ ان سب عالموں سے بدرجہا بالاتر ہے۔ عالم موجودات وہ ہے جو موجود ہے۔ جس کے لیے آنکھ سے دیکھنا یا ہاتھ سے ٹھونرنا روا ہے۔ اور یہ لطیف ہو یا کثیف، مادیات سے ہے۔ اور عالم محسوسات اثرات سے متعلق ہے جس کا ماحذ حواس خمسہ ہی ہیں، خواہ وہ نظر آئے یا نہ آئے۔ مثلاً گرمی سردی کا لگنا، درد کا ہونا، بخار کا چڑھنا اترنا، اور رنج و راحت سے متاثر یا کسی اثر سے رنجیدہ، غمناک اور خوش ہونا ہوتا ہے۔ اور عالم معلومات علم سے علاقہ رکھتا ہے۔ جو کسی چیز کے عرف جاننا اور پہچانا ہوتا ہے، جو قوت حافضہ کے سپرد ہو کر دماغ میں قرار پکڑتا ہے اور یہ ظن اور گمان کے سوا نہیں ہے۔ عالم معرفات علم عرف سے متحقق ہوتا ہے، اور یہ بصیرت قلبی سے ہے۔

علم اصول کے لحاظ سے ظن اور گمان سے نسبت ہے، اور عرف حکم۔ مثال اس کی اس طرح پر ہے کہ ایک گھڑ پانی سے بھرا ہوا سامنے پڑا ہے جس کی تراوت کو دیکھنے سے یہ گمان اور ظن غالب ہے کہ اس میں پانی ہے، اور یہ علم یقین ہے جب چھنی اٹھا کر پانی کو آنکھ سے دیکھ لیا تو عین یقین حاصل ہو گیا۔ اور اگر اس کو چمکھ کر پانی کو

الْمُصْبَا حَرَقِي دُجَلَجَةٍ ۝ الرَّجَلَةُ
کَاثِفًا كَوْنُكَ دُرِّيُّ يُؤْتِدُ مِنْ
شَكْوَةٍ مُبَارَكَةٍ نَزِيْزَةٍ لَّشَرِيْفَةٍ
وَلَا عَزْمَ بَيَّةٍ يَّكَادُ ذِيْهَا يُصْنِيْ
وَكُوْلُهُ تَمَسُّهُ نَارٌ ۝ ثَوْرٌ
عَلَى ثَوْرٍ ۝ يَهْدِيْ اللّٰهُ لِنُورٍ
مِّنْ يَّشَاءُ ۝ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۝ وَاللّٰهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ (۲۴: ۳۵۔ چلائے)

میں چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے
اور قندیل گویا موتی کا سا چمکتا ہوتا ہے۔ اس میں
شکوہ مبارکہ نریزہ لاشریفہ
و لا عزم بے یگانہ نہ ہا یصنی
و کو لہ تمسہ نارسہ دوسرا
علی ثور ۝ یهدی اللہ لنور
من یشاء ۝ و یضرب اللہ
الأمثال للناس ۝ واللہ بکلی
شیء علیم ۝ (۲۴: ۳۵۔ چلائے)

ارشاد ایزد متعال ذوالجلال والاکرام اللہ نور السموات والارض ہے جس نور کی مثال کیشکوۃ بیان فرمائی ہے۔ اب اگر اس مثال کو کسی خاص شخص پر منسوب کیا جائے، جیسا کہ بعض مفسرین نے تحریر کیا ہے تو نور السموات والارض کا فائدہ نہیں رہتا۔ اس لیے کہنا ہی پڑے گا کہ کل موجودات فی السموات والارض مثل روشن ان کے ہے۔ اور رُجاء عالم محسوسات سے اور چراغ مانند معلومات کے ہے۔ اور روشنی مانند معرفات کے ہے۔ فرمان حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عَدُوْتُ سَابِقِيْ بِرَبِّيْ یعنی پہچانائیں نے اپنے رب کو رب کے نور سے، مطابق فرمان مولیٰ کریم یٰھدی اللہ لنور ۝ من یشاء ہے یعنی اللہ جل شانہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت

بِالتَّفْسِیْرِ التَّوَّاصُّةِ میں اشارہ ہے اور اس کے دو رخ ہوتے ہیں، کبھی ہدایت کی طرف اور کبھی غفلت کی جانب۔

تیسرا نفس مطمئنہ ذات معنی سے استقامت رکھنے والا۔ قرآن حکیم میں ہے
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِنَّكَ مَرْجُوعٌ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَرْضِيئَ مَرْضِيَّتَهُ۔

تو معلوم ہوا کہ نفس کے صفات بدلتے رہتے ہیں اور مجاہدہ سے یہ پاک اور نیک بلکہ خداوند تعالیٰ کا مقرب اور مطمئن ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو نفس عین بننا نہ کہ صفت۔ اور وجود یا خون یا سانس کے معنی درست نہیں ہو سکتے کیونکہ جب جسم بے رُوح ہو جاتا ہے تو یہ سب معنی فوت ہو جاتے ہیں۔

ہر چند نفس اور انسان میں سندت کے لحاظ سے یعنی قرآن شریف کی آیات سے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، اور اصل یہی ہے کیونکہ رُوح اور وجود کے مساویسری چیز اگر کوئی ممکن ہو تو بغیر رُوح کے اس کا اثبات ہونا چاہیے، اور یہ محال ہے۔

چونکہ میرا مسلک بیان اس کتاب میں انسان فی القرآن ہے اس لیے مجبور ہوں اور یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ رُوح اور وجود کے اختلاط سے نفس پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ابھی ظہورِ انسان نہ تھا یعنی خاکی جسم سے میرا تھا اور ذکر کے قابل نہ تھا۔ ذکرِ انسان کی ابتدا (جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے) اس خاکی مُتلا میں رُوح پھونکنے سے پہلے نہیں ہے۔

اور اگر ہے تو اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے ہَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ
لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا یعنی انسان پر ایک وقت تھا کہ وہ ذکر کے قابل نہ تھا۔ گویا

وہ ایسی چیز تھا جو ذکر کے قابل نہیں۔ گو عالم ارواح یا عالم امر کا ذکر فی القرآن ہے لیکن اس کے علم اور حال سے واقف ہونا سوائے اس وجود کے نہیں ہے۔ ہاں انبیاء اور مرسلین کے لیے یہ قید نہیں جس کا ذکر ان شاء اللہ اپنے موقع و محل پر ہوگا۔

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وجود ذہنی اور فطری کی نفی ہے
اتحادی وجود کی نفی نہیں "پھر نفس کا ذکر یہی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اگر قبل از
پیدائش خارجی ہوا تو وہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَدَمِ خَلِیْفَۃً کے سوا نہیں ہے جو محض ارادہ
الہی کا اظہار ہے۔ بعد میں فرمایا فاِذَا سَوَّیْتَهُ وَ نَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ
سُلُیْمٰتِیْنَ۔ یعنی جب میں اسے درست کر کے اس میں اپنی رُوح سے پھونک دوں تو
اُسے گروہ ملائکہ! تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر جنت میں لسانا اور لغزش کی مجب
سے اھبطوا مقام میں مُسْتَقَرًّا مَّتَاعًا اِلٰی حَیْنٍ کی قید لگا کر میدان دنیا میں ٹھیرانا وغیرہ
واقعات ظہور میں آئے۔ لیکن یہاں بھی رُوح اور مٹی کے بُت کے سوا تیسری چیز کا نام نہیں۔
کئی مقام پر قرآن کریم میں 'نفس' کا لفظ ہی انسان پر بولا گیا ہے۔ اب ناممکن ہے کہ نفس غیر
رُوح خواہشات اور صفاتِ بَیِّنہ سے متصف وجود میں کوئی تیسری چیز ہو، تاکہ اس کو عبس
کہیں۔ سو یہ سب صفات حضرت انسان ہی میں پائے جاتے ہیں، جو منظرِ کل ہیں۔

حضرت علیؓ اجمیری قدس سرہ نے لکھا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ أَيْ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ

عَرَفَ سَرَّيْهِ بِالْبَقَاءِ وَيُقَالُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالذُّلِّ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعَزَّةِ
وَيُقَالُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ فَقَدْ عَرَفَ سَرَّيْهِ بِالْاِسْتِغْنَاءِ۔ جس نے اپنے
نفس کو پہچانا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا یعنی جس نے اپنے نفس کو فانی سمجھا اس نے اپنے
رب کو باقی سمجھ لیا۔ اور کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو ذلت سے پہچانا اس نے پہچانا اپنے رب کو
عزت سے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو عبودیت سے پہچانا اس نے اپنے رب کو
ربوبیت سے پہچانا۔ پس جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ سب معرفت سے محروم رہتا ہے۔ اور اس سے
مراد اس جگہ انسان کی معرفت ہے۔ اور لوگوں کا اختلاف اس میں ہے کہ میں سے معارفہ کے سبب ہے۔

کیا ہی خوب اور درست کہا ہے۔ مولیٰ کریم ان کا بھید زیادہ سے زیادہ پاک
کرے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آخر انسان یا انسان کی ہیئت ہی کو نفس کنا پڑے گا۔
کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہر طرح کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ ماں سے
انس اور خوراک کے لیے دودھ کی ضرورت، رفتہ رفتہ خوراک و لباس، دوست و دشمن کا
احساس، بڑا ہو کر حرص و شہوات کا بندہ اور تفاخر و عزت کا شید ہو جاتا ہے جو سراسر
مایہ نفس ہے۔ روحانیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تعلیم اور علم کے بغیر نہ خدا کا پتہ نہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرف۔ خوش و پریش اور خواہشات حیوانیہ کے سوا کچھ بھلا
معلوم نہیں ہوتا ہے۔ انہی صفات کی بنا پر مولیٰ کریم نے ارشاد فرمایا:

أَوَلَيْكَ كَالْأَفْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
أَوَلَيْكَ هُمْ يَفْقَهُونَ (پ۔ ۳۱)
ایسے لوگ چار پایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے
بھی زیادہ گمراہ۔ اور یہی غافل لوگ ہیں۔

اپنی صفت اور حال میں تو حیوانوں کی مانند ہیں، اور اشرف المخلوقات انسان
ہو کر حیوانی صفات میں رہنا ان سے زیادہ گمراہ ہونا ہے کیونکہ اس کی صفات حیوانیہ
اور صفات روحانیہ یعنی طاقت و ہمت، فکر و عقل، سعی اور ارادے جو سب روح سے
وابستہ ہیں، دنیوی زندگی کے فوائد اور دینی تعیش کے حصول کے لیے محنت اور
تکلیف اٹھاتے ہوئے خرچ ہوتے جاتے ہیں۔ سوائے موت کے کوئی بھی چیز نہیں جو
ان کو حیران پریشان اور مرنے کے بعد کی فکر کے لیے مجبور کرے اور وہ بھی شاذ۔ ہر ایک
انسان ایسی غفلت میں مستغرق ہو رہا ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی ادھر متوجہ ہونا دشوار
معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک تو یہ ایک عادت زمانہ سمجھی جاتی ہے کہ ایسا ہوتا آیا
ہے اور ہونا جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو نظام دنیوی کیسے رہ سکتا ہے؟ بوڑھے زیادہ عمر
میں خوار ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ نہ یہ علم ہے کہ انسان کیا چیز ہے، کہاں سے آیا، اور
کہاں گیا، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بعض اسی سبب دہریہ بن گئے اور کافر ہو گئے۔
آخرت پر ایمان لانا ان کے لیے ایک خام خیالی اور من گھڑت باتیں تصور ہوئیں جیسا کہ
قرآن شریف میں تصریح کے ساتھ فرمان ایزدی بآواز بلند پکار کر غفلت کی نیند سے
جگا رہا ہے!

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
فَنَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبْدِلُ كُنَّا إِلَّا
الدَّاهِيَةُ (۴۵: ۲۴-۲۵) (پ۔ ۳۱)
اور انہوں نے کہا کہ میں یہ ہماری دنیا کی زندگی
ہی ہے کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہم کو زمانہ ہی
ہلاک کر دیتا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

وَقَالُوا إِنَّمَا هِيَ إِلهَاتُنَا مِنَ الدُّنْيَا
وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ وَكَوْتَرَىٰ
إِذْ وَفَّقُوا عَلَىٰ سَرَبِهِمْ ۖ قَالَ أَلَيْسَ
هَذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَسَرَّيْنَاهُ
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ
تَكْفُرُونَ ۝ (۶: ۲۹-۳۰۔ پ۔ ۶)

اور انہوں نے کہا کہ بس یہی ہماری دنیا کی زندگی
ہی ہے اور ہم (مرنے کے بعد) پھر زندہ نہیں
کیے جائیں گے۔ تم تعجب کرو گے جب ان کو
دیکھو گے کہ پروردگار کے سامنے کھڑے کیے
جائیں گے اور وہ کہے گا کیا یہ (دوبارہ زندہ ہونا)
برحق نہیں؟ تو جواب دیں گے کیوں نہیں پروردگار
کی قسم (بالکل برحق ہے) خداوند کریم فرمائیں گے تو جو کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔
کاش! کہ آج اس وقت کو جانتے جب کافر افسوس کے ہاتھ مل کر کہے گا:

يَلَيْتَنِیْ كُنْتُ ثَرًا ۖ اَبَا ۙ (پ۔ ۶)

یعنی انسان (جس کی حیات ابدی ہے) نہ ہوتا، تاکہ عذاب سے بچ جاتا۔ آخرت کی ہستی
کے انکار کی وجہ سے ایمان اور عمل سے بے بہرہ رہتا رہا۔ وہ یقین جو مرنے اٹھنے پر
تھا، جاتا رہا اور آخرت کی جاتی جو ہمیشہ کی جاتی ہے، اس پر یقین آگیا۔ تب یَلَيْتَنِیْ
کی صدا بلند ہوئی اور اپنے کیے پر نادم اور گناہ کا اقرار اور بے نہایت مغایت نقصان
سے علم ہو گیا۔ اب اگر خواہش ہوئی تو یہ کہ ایک دفعہ دنیا میں جانا نصیب ہو بفرمان الہی:

اَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ
لَوْ اَنِّ لَمْ اَكُ مِنَ الْمُشْرِكِ ۖ فَاَكُوْنَتَ مِنْهُمْ
یجب عذاب دیکھ لے گا تو کہنے لگے ہاں اگر
مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں

الْمُحْسِنِينَ ۝ (پ۔ ۶)

نیکو کاروں میں ہو جاؤں۔

مگر بے سود، کہاں لوٹنا اور کیسا واپس جانا۔

اب یہ جو کچھ بھی ہوا، ہر چند اسباب مختلف ہیں لیکن اصل سبب اور عام صورتوں
میں بہیمیت یعنی نفس کا حجاب ہی سد راہ ہو گیا۔ ورنہ نجات کا خیال ہر بشر کو لگا ہوا ہے۔
موت کے بعد جی اٹھنے کے لیے عمل صالح، خشوع و خضوع، عجز و نیاز، خوف ورجاء، فکر،
قلق، سعی و محنت وغیرہ جن کی ضرورت تھی، نفس پر شاق اور گراں گزرے اور بظاہر حیاتی
اور حفظ نفسانی پر فریفتہ ہو کر انکار کرنا آسان معلوم ہوا۔ سچ ہے کہ جاہل کے لیے دو
رکعت نماز باخلاص پڑھنا و نوح میں داخل ہونے سے زیادہ دشوار ہے۔

چونکہ یہ دنیا میدان آزمائش اور یہ وجود آزمائش کا اصل ہے اس لیے اس کے
اسباب نہایت قوی ہیں کیونکہ رُوح کے توسل سے عناصر اربعہ کی گھڑت میں جو قوتیں پیدا
ہوئیں جن کو حواس خمسہ کہنا بجا ہے، ان سے ہر طرح کا احساس پیدا ہوا۔ آنکھ نے جو دیکھا
کانوں نے سنا، زبان چکھنے سے آشنا ہوئی اور باقی حواس کو مس سے تاثیر ہوئی۔ ان
سب کی تاثیر کا اثر دماغ میں پہنچا اور قوت حافظہ کے سپرد ہو کر قلب پر ہویدا ہو گیا۔ اس
تاثیر کے جذب سے ہزار کیفیات کا پیدا ہونا شروع سے ثابت ہے۔ مثلاً آنکھ جب
کسی خوبصورت چیز کو اخذ کرتی ہے تو دل فوراً اس کی مزید طلب کے لیے بے تحاشا
لپکانے لگتا ہے گویا یہ دوزہر آلودہ تیر بلا ارادہ دل کو ڈس لیتے ہیں۔ طرفہ ماجرایہ کہ جو
اثر بدیایک دل پر ہوتا ہے وہ اسی اثر کو زیادہ چاہنے لگتا ہے، حتیٰ کہ رات دن اسی تصور

کی تصویر حیرت بن جاتا ہے۔ آخر اس کی محبت دل میں گھر کر لیتی ہے اور عشق تک نسبت پہنچ جاتی ہے کہ جان بھی قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں عقل کام نہیں کرتی، تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔ نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی۔ نفع و نقصان کی سمجھ دماغ سے اٹھ جاتی ہے اور ایک دھن میں سیدھا قوت ارادی سے بلا کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔

در اصل اس ساری کارگاہ حیات میں نفس یا انسان کی ان تینوں صفات یعنی نفس، امارۃ بالسور، نفس کوامہ اور نفس مطمئنہ ہی کا ظہور ہے جن کی تفصیل آئندہ اوراق میں پھیلی ہوئی ہے۔

امانت الہی کا حامل

کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جذبات نفس (امارۃ بالسور) جن کا مختصر بیان اوپر کیا گیا ہے، مولیٰ کریم کی طرف بڑھتے اور جس مقصود کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے حاصل کرتا۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کی تمیز سے اس کا دماغ درست ہو جاتا اور یہ اپنے صحرا کا المستقیم کو پہچان لیتا۔ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ سے عالم ہو کر حیات ابدی سے عارف ہو جاتا۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّہٗ کی حقیقت اس پر روشن ہو جاتی، تب اس امانت کا حق ادا ہوتا جس کو زمین و آسمان اٹھانے کی تاب نہ لا سکے، پہاڑ اس کی بار آوری سے دم بخود ہو کر رہ گئے اور مشیت ایزدی نے

اپنی خاص حکمت سے اس کو اٹھانے کی جرأت دی اور وہ بے بہا نعمت اس کے قلب میں ودیعت فرما کر اس کو امین کے اسم سے موسوم فرما دیا۔

اِنَّا عَمَرْنَا الْاَرْضَ عَلٰی	ہم نے بار امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں
السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابۡیۡنَ	پریش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے
اَنْ يَّحْمِلَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَ	انکار کیا اور اس سے ڈر گئے۔ اور انسان نے
حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا	اس کو اٹھایا بیشک وہ ظالم اور جاہل تھا تاکہ
بَحۡصُوۡدًا لِّیَعۡدَبَ اللّٰهُ الْمُتَفٰیۡنَ	عذاب کرے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں
وَالْمُنٰفِقِیۡنَ وَالْمُشْرِکِیۡنَ وَالْمُشْرِکٰتِ	اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اور مہربانی
وَالَّذِیۡنَ اٰتٰہُمُ اللّٰهُ عَلٰی الْاٰمٰنِیۡنَ وَالْمُؤْمِنِیۡنَ	کرے اللہ مومن مردوں پر۔ اور اللہ بخشنے والا
وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا رَحِیْمًا (پہ - س)	مہربان ہے۔

ہر چند امانت پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض کے نزدیک امر نہی اور عباد الہی ہے، اور اکثریت اسی پر ہے۔ اور بعض نے اس کو محبت کہا ہے لیکن سوائے محبت کے امانت کے وجود پر کوئی دوسرا لباس درست نہیں ملے گا۔ کیونکہ امانت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بطور ودیعت کسی کے سپرد کی جائے۔ اور امر و نہی کا جمع کرنا انسانی فعل کا مقتضی ہے۔ اگر یہ ہی کہا جائے کہ امر و نہی اور اطاعت و عبادت بار امانت ہے اور یہ اس کا اٹھانے والا ہے تو زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے خالی نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد کلام پاک ہے:

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ
مَا فِي الْاَرْضِ الْمَلٰٓئِكُ الْقٰنُذُوْنَ
الْحٰمِيْنَ الْحٰكِمِيْنَ (۱: ۲۰۲ - ۲۰۳)

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
خدا کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک
ذات، زبردست، حکمت والا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

وَالْجَبَّارُ وَالتَّجَوُّدُ (پ: ۲۰۳)

بڑیاں اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔

اور فرمایا:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْكَبِيْرُ صٰغِيْرٌ
كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ (۲۰۴: ۲۰۵ - ۲۰۶)

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کئی آسمانوں میں اور
زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور
جائزہ پر پھیلانے ہوئے بھی سب اپنی نماز اور
تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں۔

اس مضمون کی بہت سی آیات کلام مجید میں وارد ہیں اور ہر چیز امر کی خوشی سے تابع ہے
تو پھر آئین اور اشفقین کا فائدہ نہیں رہتا۔ بار امانت کی علت تو آزمائش ہے تاکہ
آزمائیں ہم منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو امانت
میں خیانت کی رُو سے اور مومن مرد عورتوں پر مہربانی کریں۔

حامل امانت ہونے میں مومن مخصوص نہیں ہیں بلکہ سب انسان شامل ہیں۔ لیکن
مومن کو اس خیانت کے ظلم اور شرک میں ملبوس ہونے سے مستثنیٰ فرمایا ہے اور مشرک اور
منافق کو بوجہ شرک اور نفاق کے عذاب کی دہرنا کر ڈرایا ہے۔ ہر چہ انسان میں

دونوں جہان سے نشان ہیں۔ یہ شرف و بزرگی اسی وجہ سے ہے کہ اس کا معاملہ مولیٰ
کریم سے محبت کا ہے اور یہ اس کا حامل ہونے میں مخصوص ہے۔ باقی صفات حیوانیہ تو
کل حیوانات میں پائی جاتی ہیں لیکن محبت کا جامہ ہوائے انسانی وجود کے کسی دوسرے
پر درست نہیں آسکتا۔ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہ (پ: ۲۰۶) کی دولت اس خاکسار ہی کے نصیب
میں آئی ہے۔ لیکن فرمان ایزدی کے مطابق یہ محبت کے عرف سے بھی جاہل ہے اور
اس کے غیر عمل پر صرف کرنے کی بنا پر ظالم اور مشرک۔

یاد رہے کہ محبت اور چیز ہے اور ضرورت اور رغبت اور چیز۔ ہر ایک انسان اور
حیوان کو خوراک کی ضرورت ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ اس لیے جب خواہش کی گئی چیز
اس کو نہیں ملتی تو اس کی طلب میں بے قرار ہوتا ہے، مل جانے پر بڑا خوش ہوتا ہے۔
لیکن سیر ہو کر کھا لینے کے بعد جب ضرورت نہیں رہتی تو اسی چیز کو جس کی طلب میں پہلے
بے قرار تھا دوبارہ کھانے سے کراہیت اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو محبت اور کراہیت
میں کیا نسبت؟ دوسری رغبت، سو ہر جنس کو اپنی جنس سے رغبت ہے۔ گو یہ محبت کے
قریب ہے مگر اس میں بھی کچھ نہ کچھ غرض پائی جاتی ہے جو محبت کی ضد ہے۔ خالص محبت
میں غرض کا پایا جانا عیب ہے۔ محبت محض محبوب کے لیے ہی خاص ہوا کرتی ہے غرض
وجود کی کسی حاجت روائی کا نام ہے اور محبت میں وجود بلکہ جان بھی کوئی وقعت نہیں
رکھتی۔ اس لیے اگر من دون اللہ سے محبت ضرورت اور رغبت کی راہ سے ہو تو اس کو
محبت کہنا روانہ ہوگا۔ اور اگر ایسی محبت ہو جیسی مولیٰ کریم سے ہونی چاہیے، جو حقیقت لیان

ہے تو وہ شرک ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (۲: ۱۶۵-۱۶۶)

مومن خاص کو بھی قوت لایموت سے چارہ نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہر بشر (مومن، ولی، پیغمبر، رب) کو لازم ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس سالانہ کے ہونے سے ان کو محبت اور نہ ہونے سے طلب نہیں ہوتی ہے۔ ان کا جینا، مرنا، تمام افعال و حرکات مولیٰ کریم ہی کے لیے ہوتے ہیں اور ہر حال میں وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ محبت کے میدان میں رضا کی بساط پرورو دکے سایہ میں پرورش پا رہے ہیں اور طلب کے راستہ پر اسی کی توفیق سے چل رہے ہیں اور فرمان ایزدی:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ
عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ
الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ (۲: ۱۶۶)

کے تصرف سے تغیر و تبدل کی کر وٹیں بدل رہے ہیں۔ گو بشریت ایسی بلا ہے کہ علانی متعلقہ فکر مند کر ہی دیتے ہیں لیکن ایسے شخصوں کو نسیان میں دُورن اللہ لازم ہوتا ہے اور اپنے حال میں فرصت ہی نہیں پاتے جس کو حفاظت من اللہ کہنا روا ہے۔

حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی آنکھ میں کانٹا لگ گیا۔ کئی دن کے بعد کئی عرض کی کہ حضور! کانٹا تو نکال لیا ہوتا، فرمایا فرصت ہی نہیں ملی۔ اور بظاہر کوئی کام تھا ہی نہیں جس میں مشغول ہوتے۔ اسی لیے مردان خدا کا قول ہے کہ جس نے ہمارے ظاہر کو دیکھا وہ گمراہ ہو گیا، اور جس نے ہمارے باطن کو پایا برسرِ راہ ہوتا۔

کارِ پاکاں را قیاس از خود مگیر

ہچوں باشد در نوشن شیر و شیر

حضرت آدم کی جنت میں سکونت

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ
وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا
رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ
الظَّالِمِينَ ۝ فَكَانَ لِمَا الشَّيْطَانُ
عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ

اور ہم نے کہا اے آدم! تو اور تیری بی بی

دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے با فراغت

بہاں سے چاہو کھاؤ۔ لیکن اس ایک

درخت کے نزدیک مت جانا، ورنہ ظالموں

میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان کو اس سے

پھسلا دیا اور جس مقام میں وہ تھے وہاں سے

نکال دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ! تم ایک دوسرے

کے دشمن ہو۔

مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ہر ایک نے اپنے معلومات اور استعداد

کے مطابق ارشادات فرمائے ہیں جو تحقیق کے میدان میں کسی حد تک صحیح ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ جنت اپنے اصلی مقام یعنی ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے جہاں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام مع اپنی زوجہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا داخل کیے گئے اور ابلیس لعین کے دھوکا دینے اور شجر ممنوعہ سے کھا لینے کی وجہ سے جنت سے نکلے گئے اور سرانذیب وغیرہ میں گر پڑے اور نادام ہوئے وغیرہ وغیرہ

دوسرے گروہ کے نزدیک یہ عقل کے برعکس اور قرآن شریف کے خلاف ہے اور وہ اس دلیل پر ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیدا کرنے سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ بالکل عیاں ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً لِّیْ فِیْ زَمٰنٍ مِّنْ اٰیٰتِہِا (خليفة) بنانے والا ہوں۔ جس کا ظہور اِنِّیْ خَلَقْتُ اٰدَمَ وَآدَمَ طِیْنٍ کے موافق میدان دنیا ہی میں ثابت ہو رہا ہے۔ رہا جنت، سو وہ ایک خوشگوار قلاں مقام (عدن) میں ایک باغ تھا۔ اور جنت عربی زبان میں باغ کو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں وارد ہے:

وَاصْبِرْ لِّکُمْ مِّثْلَ الَّذِیْنَ جَعَلْنَا

اِٰحْدَہُمَا جَنَّتَیْنِ (چٹا۔ ٹٹا) ہم نے واسطے ایک کے ان میں سے دو باغ۔

اور راہب طحا سے مراد باغ سے نکال دینا ہے۔ نہ یہ کہ جنت آسمانوں پر تھا، اور نہ ہی قبل از موت حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جنت میں داخل کرنے کیلئے آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ یہ سب کم فہمیدگی کی وجہ سے تاویلات ہیں جو قرین قیاس نہیں ہیں۔ کیوں کہ جنت اور اس میں داخلہ آسمانوں پر مان لیا جائے تو کئی اشکال پیدا ہوتے ہیں جن کا

حل ناممکن ہے۔ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً کا فائدہ نہیں رہتا۔

کہا جاسکتا ہے کہ یہ مشیت ایزد متعال ذوالجلال والاکرام کے اسرار میں سے ہے جو عام فہم نہیں ہے جنت میں داخل کرنا اور بوجہ لغزش زمین پر گرا دینے میں حکمت کاملہ ہے۔ اگر اس کو تسلیم کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی دُعا سے مغفرت (رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الْاِیَہِ) لایعنی ثابت ہوتی ہے اور سر اس الزام باری تعالیٰ پر عائد ہوتا ہے جو قطعاً حرام ہے، اور اس کا امکان محال۔ اس لیے ماننا ہی پڑے گا کہ یہ جنت نہایت آرام کی جگہ اور تمام نعمات کا سرمایہ دنیا میں کا ایک باغ تھا جس میں بلا طلب و محنت داخل کیے گئے اور لغزش کی وجہ سے نکال دیے گئے۔

اُصول کے رُوسے مفسرین میں اس قدر ہی اختلاف ہے۔ فروعی صورت میں کئی ایک وجہ پر جو اختلافات ہیں ان کا یہاں درج کرنا لا حاصل ہے۔ اب مَا تَوْفِیْقِیْ رَاٰ رَبَّہٗ صَحٰتِ حَالِ کے رُوسے حسب استعداد کچھ تحریر کیا جاتا ہے جو مَا شَاءَ اللہ تحقیق کے میدان میں غور و تعمق کے اوزان سے موازنہ کرنے سے بعید از تصدیق نہ ہو گا کہ پہلے گروہ کی تحقیق معانی کی بساط پر کسی حد تک بجا و درست ہے اور سر اس حقیقت کے میدان کا شجر کہا جاسکتا ہے مگر عام فہم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لقمہ عوام کے بچہ کے لائق نہیں ہے۔ ہر چند عالم موجودات میں یہ مشکل واقع ہوتی ہے لیکن اس سے گزر کر عالم محسوسات معلولات اور معروفات میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ دوسرا گروہ جو سر اسر خطا پر ہے اس کی غلطی کا سبب بھی یہی ہے۔ عالم شہود یعنی موجودات ہی کے بساط پر رہ جانے کی وجہ سے ایسا

تخریر کیا ہے۔ جو اصل معانی کے خلاف واقع ہوا ہے۔ کیونکہ اگر جنت کو ایک باغ دنیا ہی تصور کیا جائے تو پھر مطابق ارشاد مولیٰ کہ ہم:

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
سَوَاةُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا
مِنْ دَرَقِ الْجَنَّةِ (۷: ۲۲، پ: ۹)

کہ پتوں کا اترنا اور بہشت کے پتوں سے ستر کا ڈھانکنا کس وجہ پر درست ہو سکتا ہے؟ اور معاً یہ سوال بھی پیدا ہو گا کہ اگر جنت دنیا ہی کا باغ تھا تو آج کافروں اور مشرکوں، دہریوں اور منافقوں کے نہایت عمدہ اور خوشگوار باغ موجود ہیں، تو پھر نعمات عظمیٰ اور باغ دنیا میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ تو کہنا ہی پڑے گا کہ یہ سراسر نادانی اور ایسی تاویل ہے جس کے سوائے کچھ چارہ نہ ہو سکا۔ ورنہ اس تفسیر کی معنوی بساط پر کچھ وقت نہیں ہے۔

عزیز! جان، کہ یہ برزخ انسانہ ہے جس کے بغیر کوئی حقیقت و انکشاف درست نہیں ہو سکتا، اور اس کی حدود و حصر کا اندازہ بے انتہا ہے۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اپنے تخت جگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گودیں لیے بہت پیار کر رہے تھے اور جذبات پدری از حد موجزن تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا "ابا جان! آپ کو مجھ سے محبت ہے؟" فرمایا "ہاں" فرمایا "تو بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟" ارشاد ہوا "ان سے بھی"۔ فرمایا "تو میری والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے؟" ارشاد ہوا "ان سے بھی"۔ پھر فرمایا کہ نانا جان سے؟ فرمایا

ان سے بھی۔ پھر سوال کیا "ابا جان! اللہ تعالیٰ سے؟" ارشاد ہوا "سب سے بڑھ کر"۔ بولے کہ "ابا جان! آپ کا دل ہے یا سراسے؟" سبحان اللہ! خورد سالی میں یہ مجھ۔ قصہ مختصر حضرت علی المرتضیٰ شاہ ولایت کو جوش محبت الہی اس قدر غالب ہوا کہ فرزند ارجمند کو صدر مبارک سے لگایا اور نسبت حق سے برزخ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیراب کر دیا۔ اور فرمایا:

يَا وَلَدِي نَزَعْتُكَ مِنْكَ لِيُفِيكَ دَاءُكَ وَدَوَاءُكَ لِيُفِيكَ كَيْسَ شَيْءٍ خَارِجًا مِنْكَ أَنْتَ أَمَّا الْكِتَابُ بَيِّنٌ
تَوَافِيهِ جَسْمٌ كَوْجُوْثٌ سَاخِلٌ نَزَعْتُكَ مِنْ جَانِ تِيرَةٍ ضَمِيرِي كَوْسَةٍ يَسِيْرِي فِي جَسْمِي طَشْتِيْنِ
یہ ہے حقیقت انسان، جس کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہوا۔ لیکن عوام کے معدے اس نکتے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس مسئلہ کے سمجھانے کے لیے اس شکل کو حل کرنے اور اس حقیقت کے انکشاف کے لیے اس علیم حکیم نے انسان کے برزخ کی رونت کا انحصار خواب پر رکھا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَفِي سَكَنٍ
الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمْ
ذَٰلِكَ لَا يَتْلُوَنَّ الْقَوْمَ يَتَفَكَّرُونَ ه

اللہ تعالیٰ جانوں کو موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کو نیند میں۔ پھر جن کی موت مقرر ہو چکی ہے ان کو روک لیتا ہے اور اوروں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے بھیجتا ہے۔ اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

(۳۹: ۳۲-۳۳، پ: ۳)

معلوم کیا چاہیے کہ برزخ دو وجہ پر ہے۔ ایک قبل از پیدائش اور دوسرا بعد از انتقال

اور یہ سب کے لیے یکساں ہے خواہ انسان کس درجہ میں ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ عوام الناس کو اس کا علم سوائے خبر کے نہیں لیکن انبیاء و مرسلین کے لیے یہ برزخ ہماری مانند نہیں ہے۔ یا دوسرے معنوں میں ان کے لیے ہر دو برزخ نہیں ہوا کرتے بمصادیق قرآن محققین کہ عام مومن جو کچھ دیکھتا ہے خواب میں دیکھتا ہے، اور ولی قوم یعنی اُنکھ میں دیکھتا ہے اور اعلیٰ درجہ کے اولیاء اللہ بالکل خفیف نوم میں جو قریب بہ بیداری ہوا کرتی ہے لیکن پیغمبر و مرسل کے لیے یہ نوم نہیں ہوا کرتی بلکہ بالکل بظاہر ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عصا اور یدِ بیضا ظاہر میں پایا اور عوام کے روبرو پیش کر دیا۔

مقصود اس عبارت سے یہ ہے کہ ہر کیفیت برزخ مملکت انسانیہ کا آئینہ ہے خواہ
محبوب ہو یا مکشوف۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن اس وجود عنصری سے جو سب حجابات کا
آلہ ہے، عیند میں خلاصی پانے والا ہوتا ہے، اور ولی نقوڑی سی نوم میں اس بلا سے نجات
حاصل کرنے والا، اور مرسل اس بلا سے بحکم خدا منزہ ہوا کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کافر
حیوۃ الدنیا میں معیشۃ ضنکا کے مطابق شمشیر کا یوم القیمۃ اعلیٰ (پہ۔ ۱۲) کا
مترکب ہو جاتا ہے اور مومن شمشیر صدارۃ کے مطابق حیات ابدی اور طاقت و تصرف
کا مختار کر دیا جاتا ہے :

اَوْ مِنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا
لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كُنْ
مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
بَعْلًا اِيك شخص کو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو
زندہ کر دیا اور اس کو نور دیا کہ اس کے ساتھ لوگوں
میں چلتا پھرتا ہے اُس شخص کے برابر ہے جو اندھیل

وَمِنْهَا ذَکَیْکَ ذُرِّیَّتَیْنِ لَکَ هِزْبَیْنِ مَا
کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝ (۶: ۱۲۳) پ۔ م

میں پر ہے اور وہاں سے نکل نہیں سکتا، اسی طرح
بھلا دکھایا ہے کافروں کو جو وہ کر رہے ہیں۔

اور مرسلین کا حال جس سے کما حقہ واقف ہونا ہمارے حتم میں نہیں ہے، عجیب و غریب ہوا کرتا ہے۔ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ولی بھید میں رویت کو پاتا ہے، جیسے حضرت مجدد الف ثانی قدس سترہ کا ارشاد ہے کہ جن مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج ہوا ہے فقیر کو بحکم خدا رویت نصیب ہوئی ہے۔ مدینۃ الاولیاء کا نشان اپنے حال سے حضرت شیخ ابن عربی قدس سترہ نے بھی فرمایا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل بظاہر نماز خسوف میں کھڑے محراب کی طرف یدِ مبارک بڑھایا مگر مصلحت اور سترہ کو مستور رکھنے کی بنا پر ہٹایا اور صحابہ کے استفسار پر فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں سے ایک انگور کا خوشہ توڑنا چاہا۔ اور اگر میں توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے۔

یہ ایک لمبی حدیث شریف مسلم و بخاری شریف دونوں میں مذکور ہے اور صاحب مشکوٰۃ نے اسے صلوٰۃ الخسوف کے باب میں نقل کیا ہے بمقتل وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اس حصہ کے الفاظ درج ذیل ہیں:

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَرَّ آيَاتِكَ
 قَتَلْنَا وَلَتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا
 ثُمَّ سَرَّ آيَاتِكَ تَكْفَعَتْ فَقَالَ إِنِّي
 رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَنَأَوْتُ مِنْهَا عَقُودًا
 مصابہ بتنے کہا یا رسول اللہ! ہم نے آپ کو
 دیکھا کہ آپ یہاں کھڑے کوئی چیز لینے کا قصد
 فرما رہے تھے پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے دیکھا
 آپ نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں سے

وَلَوْ أَخَذْتُمْ مَا كَلْتُمْ وَمِنْهُ مَا يَفْتَدِي
الدُّنْيَا.....
ایک خوشہ انگر کا لینا چاہا اور اگر میں لے لیتا
تو تم دنیا کے باقی رہنے تک کھاتے رہتے۔

تو اب کتنا ہی پڑے گا کہ یہ جنت میدان دنیا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیاں
تھی جس کو برزخ سے تعبیر کرنا ہمارے مال کے موافق بجا اور درست ہو گا۔ ورنہ اوپر گزر
چکا ہے کہ مرسلین کے لیے برزخ مطلق رہا نہیں ہے یا ان کا برزخ اور ہے اور ہمارا اور۔
ان پاک ہستیوں کا برزخ اسرار الہیہ میں سے ہے جس کے علم سے ہم کو حصہ نہیں ہے اور
مطابق فرمان الہی اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الدُّنْيَا خَلِیْفَۃً یَّہِیْیْ مَا تَاٰی پڑے گا کہ یہ جنت حیات
دنیا ہی میں میدان دنیا سے بالاتر اور مملکت انسانہ کی بساط پر موافق ارشاد المیزل مُلْكًا
کَبِیْرًا ہے جو بلا محنت و مشقت بلکہ بلا طلب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عنایت فرمایا
گیا۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

وَإِذَا دَأَبْتُمْ فَسَأَلْتُمْ لَعْنًا
مُلْكًا کَبِیْرًا (۷۶: ۲۰ - ج ۱۹)
اور جب دیکھے گا تو اس جگہ دیکھے گا تو بہت
نعت اور مملکت بہت بڑی۔

لیکن ساتھ ہی آزمائش کا ٹھکر کھڑا کر دیا اور فرمایا:

لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِیْنَ (۲: ۳۵ - ج ۲)
اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں
میں سے ہو جاؤ گے۔

آخر کار ابلیس لعین نے سمجھا کہ آدم اور بنی آدم کے لیے یہ نعت غلطی و بدعت فرمائی
گئی ہے۔ ہر چند کوشش کی اور اپنے قاعدے کے مطابق جس چیز کی منع حضرت آدم علیہ السلام

کے ضمیر میں پانی رغبت دلائی اور جھوٹی قسم کھا کر دھوکا دیا۔ لغزش کھانے کی وجہ سے جنت سے
اتار دیے گئے، کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

وَقَالَ مَا نَفْسُکُمَا دَبَّکُمَا عَنْ هٰذِهِ
الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَکَیْنِ اَوْ
تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِیْنَ ۝ وَقَاسَمَهُمَا
اِنِّیْ لَنَکُمَا لَیْمٌ اَلْوَسٰحِیْنِ ۝
اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس
درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں
فرشتہ بن جاؤ، یا بیاں پر ہمیشہ رہنے والے
نہ ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے سامنے قسم کھائی
کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔
(۷۷: ۲۰ - ج ۱۹)

اب غور و فکر سے معلوم کرنا چاہیے کہ اس پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کے
جنت سے نکلنے اور لباس کے اتارے جانے کا قصہ تنبیہاً ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھنا کہیں تم کو
اسی طرح جس طرح تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دھوکا دے کر جنت سے
نکلوا دیا تھا، تم کو بھی دھوکا نہ دے۔ فرمایا ہے:

فَبَیِّنْۢ بَیِّنَاتٍ لِّلشَّیْطٰنِ
کَمَا اَخْرَجَ اَبَوَیْکُمَا مِنَ الْجَنَّةِ
یَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِیْهِمَا
سَوَآءُهُمَا فَاِنَّهُ یُرِیْکُمَا هُوَ وَیُخْفِیْہُ
مَنْ حِیْثُ لَا تَرَوْهُ وَهُوَ ذُو الْاَعْنَ
الشَّیْطٰنِ اَوْ لَیْسَ لَکُمُ الدِّیْنُ لَا یُؤْمِنُوْنَ
اسے آدم کے بیٹوں! نہ بکائے تمہیں شیطان
جیسے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو جنت سے
اتار لیا تھا ان سے لباس ان کا تو کہ دکھائے
ان کو شرمگاہیں ان کی بیشک وہ دیکھتا ہے تم کو
وہ اور اس کا کنہیں طرح سے کہ نہیں دیکھتے تم ان کو
تحقیق کیا ہم نے شیطان کو دوست واسطے ان

(۴: ۲۴ - چپ - ستا)

لوگوں کے کہ نہیں ایمان لاتے۔

اب معلوم ہونا چاہیے کہ بنی آدم کو کسی جنت میں داخل ہیں جس سے نکلنے کا احتمال اور شیطان رحیم کے فریب دینے کا خطرہ ہو، جس کے لیے تنبیہ خاص من اللہ نازل ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تنبیہ کسی اور نعمت کے لیے ہو جس کی مثال حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جنت یعنی نعمت عظمیٰ سے فرمائی ہو لیکن اس سے پہلی آیت:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا
يُّغَايِرُ مَی سَوَاۤءَکُمْ وَاَنْتَ اَوَّلُ الْاِنْسَانِ
التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ ۙ ذٰلِکَ مِنْ اٰیٰتِ
اللّٰهِ لَعَلَّکُمْ یَذَّکَّرُوْنَ (چپ ستا)

اے آدم کے بیٹو! بیشک اتارا ہے ہم نے تمہیں
یہ لباس کہ ڈھانکتا ہے شرکاء میں تمہاری اور
باعثِ دینیت ہے۔ اور ایک لباس التقویٰ ہے
یہ بہتر ہے اور یہ اللہ کی آیات (نشانات) ہیں کہ
ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ (۴: ۲۴)

میں دونوں لباس کی تصریح ہے اور اس میں تمام بنی آدم شامل ہیں۔ لباس یُغَايِرُ مَی سَوَاۤءَکُمْ تو سب پر روشن ہے، مگر لباسُ التَّقْوٰی عالم مثال کا شجر ہے جس کا علم خواص کے سوا عوام الناس کو نہیں ہے۔ بجز اس کے کہ وہ اپنے برزخ فی الوجود یعنی خواب میں کبھی اپنے آپ کو برزخ اور کبھی لباس سے مزین دیکھتا ہے۔ علم اور جہل کو نظر انداز کرتے ہوئے محنتِ حال کے زوے حضرت آدم اور بنی آدم ہر دو لباس (ظاہری و باطنی) کے حصول میں یکساں ہیں اور یہ مسلم امر ہے کہ لِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ جنتی لباس ہے جو جنت سے خارج ہونے کی صورت میں ازگی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لباس جنت کے سوا نہیں ہے، اور جنت اس لباس کے سوا نہیں ہے۔

ہر دو لازم ملزوم ہیں۔ یہ لباس (دیشا) کسی لغزش یا گناہ سے اترنے والا نہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام اور بنی آدم اس لباس میں مشرک ہیں اور کسی گناہ عظیم سے بھی یہ لباس نہیں اترتا۔ اور لباس التقویٰ سے ایک چھتھر بھی باقی نہیں رہتا، تو نور ایمانی کے ترازو میں غور و فکر سے موازنہ کرنے سے معلوم ہوا کہ جس طرح یہ لباس عوام کے لیے مخفی ہے اسی طرح جنت بھی پوشیدہ ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ جنت یا دوزخ موت کے بعد ہی ہوگی۔ جنت ایمان اور اعمال صالحہ کا اور دوزخ کفر اور بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ میدان دنیا میں کا ایک شجر ہے جس کی جگہ انسانی ضمیر کے سوا نہیں ہے۔ اصل اور فرع کا ساحال ہے۔ نور ایمانی کے تحت میں اعمالِ اصل کی مانند ہیں اور فرع ان کی تفصیل اور نمود فی الآخرة ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ:

مَنْ کَانَ فِیْ هٰذِہٖ اَخٰی قٰہُوْیْ
الْاٰخِرَۃِ اَخٰی دَآخِلُ سَیِّئٰلَہٗ
(۴: ۲۲ - چپ - ستا)

جو کوئی یہاں (اس دنیا میں) اندھا ہے، وہی
آخرت میں بھی اندھا ہے۔ اور راستے سے
بہت ہی بھٹکا ہوا ہے۔

اور اس کی تفسیر لیں ارشاد فرمائی ہے:

قَالَتْ لَا تَعْمٰی اِلَّا بَصَاۤءُ وَّلٰکِنْ تَعْمٰی
اِنْقُلُوْبُ الْیَمٰنِ فِی الصُّدُوْرِ (چپ ستا)

اور وہ (اندھا بن) یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں،
بلکہ دل اندھے ہیں جو کہ سینوں کے اندر ہیں۔
دوسری جگہ سورہ یٰس میں فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْہُمْ سَدًا
اور ہم نے اُن کے آگے ایک دیوار کردی اور ان کے

منا یعنی اس مقام سے ملے ہوئے ہونا سراسر محرومی اور نامرادی ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ فطرت اللہ میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ مالک حقیقی نے اس کے تغیر و تبدل کو روا نہیں رکھا ہے، یہ اس سے مبرا و منزہ ہے۔ بلکہ منازل و مدارج، عروج و نزول، بعد و قرب، کفر و اسلام، شرک و ایمان، سب اس کے نشیب و فراز کا نتیجہ ہے۔ انسان کے لیے یہی صراط المستقیم ہے۔ **وَأَنَّا بَلَدْنَاهُ وَأَنَّا إِنَّمَا رَاجِعُونَ** اسی کی آمد و رفت سے عبارت ہے۔ فطرت کی رو سے انسان احسن تقویم اور آخری منازل یعنی عالم شہود مطابق **مُسْتَقَرٌّ وَمَقَامٌ إِلَىٰ حِينٍ** کی وجہ سے اسفل ساقین، ہوائے نفس کا گرفتار۔ ہاں جس نے حق تعالیٰ اللہ میں سعی کی اور توفیق الہی اس کے شامل حال ہوئی، اس مقام سے بفضلہ تعالیٰ خلاصی پانے والا ہوا۔ زکی کے معنی کو پائے ہوئے، طلب غیر کو دل سے ہٹائے ہوئے، قلب سلیم کو پہلو میں سجائے ہوئے، تقوا مشاہدہ الہی لامتناہی کی روت سے منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے جنت راستہ کا ایک مقام ہوتا ہے۔ مومن اپنے منہ میں مطابق **عَزَّ وَجَلَّ** اس کے عرف سے عارف ہو جاتا ہے۔ لیکن مرسلین کو بالکل بظاہر روت حاصل ہوتی ہے، عوام کی دانش اس سے عاجز ہے۔ ولی کو برتر یعنی بعید میں یہ معنی حاصل ہوتے ہیں، لیکن پیغمبران عوارضات سے مبرا و منزہ ہوتا ہے۔

مذہب اس عبارت سے یہ ہے کہ ہر ذرہ کسی آرزو کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ان مقامات یا حالات کو جو پوشیدہ ہیں، عالم موجودات، محسوسات، معلومات، معروضات، عالم موجودات کی روت تو بالکل ہر کہ و نہ پر روشن ہے۔ عالم محسوسات ہر قسم کے احساس کم و بیش سے

متاثر ہونا ہے اور احساس کی راہ سے ظاہری و باطنی علم کا حصول عالم معلومات سے ہے۔ لیکن عالم معروضات سوائے روت کے درست نہیں ہو سکتا۔ اس عزیز الحکیم نے یہ سب انسان کے منہ میں ودیعت فرمائے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ان سب کا حامل بنایا ہے۔ سرشتی توفیق سے اس کی خلقت کو مکمل بنا کر اپنی فطرت پر آفرینش کیا ہے۔ جو میدان آزمائش میں کسی قدر اختیار دے کر اس طرح ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا
يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۖ أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ
خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي أُمًّا يَزْمُ الْقِيَمَةَ
رَحِمْنَا مَا شِئْنَا ثُمَّ رَأَيْنَاهُ يَتَقَبَّلُونَ
بَصِيرَةً (۴۱: ۴۰ - ۳۹ - ۳۸)

بیشک جو لوگ کہ گمراہی کرتے ہیں ہماری نشانیں
میں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں کیا پس جو کوئی
کہ آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ کفریات
کے دن اس سے آئے ہیں تم جو چاہو کرو یقیناً
دیکھو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

عمل کے میدان میں انسان چار حالت سے خالی نہیں ہے: کافر، فاسق، مومن اور ولی۔ کافر اپنی فطرت کو محبوب کر لے والا، فاسق باوجود یقین رکھنے کے عمل میں قاصر ہونے کی وجہ سے محروم، مومن خدا کے فضل سے امیدوار اور کوشاں، اور ولی باری تعالیٰ کی توفیق سے زکی حاصل کرنے اور اپنی فطرت تک پہنچنے والا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ فطرت کی کسی حالت میں نفی نہیں ہے جس کی تفصیل میں بہت طویل ہے۔ مراد صرف یہ ہے کہ فطرت اور مملکت انسانہ دو چیز نہیں۔ یہ وسعت فطرت انسانہ کی ہے جب اسفل سے نجات حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے عوالم بالاتر سے معارف روت ہو جاتی ہے۔ اس جگہ الگ مثال کی ضرورت

نہیں، صرف حالات حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کافی ہیں کہ لغزش کی وجہ سے ان مدارج عروج سے مہبوط ہوا تو فوراً لباس بھی اُترا اور حال کے دُور سے گر گئے تمام کیفیات اور اپنے مقام اور اس کی رویت سے برطرف ہو گئے چونکہ اس معاملہ میں آدم اور بنی آدم یکساں ہیں، آج حجاب کے دُور ہوتے ہی ان مدارج پر عروج ہونا سنت اللہ جاری ہے اور تاقیامت جاری و ساری رہے گی

اوپر گزر چکا ہے کہ میدان دنیا یا انسانی ضمیر میں یہ مدارج و معارج مثل اصل کے ہیں جو تحت ایمان ہے۔ اور عمل کے میدان میں مانند فرع، اور کما حقہ نمود بعد از انتقال فی الآخرة ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس عزیز الحکیم نے فطرت انسان کو اپنی فطرت پر اور عین حکمت پر مبنی رکھا ہے جس کے منازل و مدارج میں عجیب کیفیات کی وسعت ہے۔ یعنی عالم موجودات میں اسباب ظاہری خورش و پرورش اور مکان و غیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقام میں جسے ذات پاک نے افضل مافیلین فرمایا ہے، گویا احسن تقویم بنا کر اس مقام کا مطابق مستقو و متناع الی رحلین مقیم بنایا ہے، یہ عاجز انسان محل و مقام کے دُور سے اسی کا حکم رکھتا ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ اس میدان میں آزمائش اور علم و دانش کے حصول اور طور و زام کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن یہ قید انسان عین حجاب اور سر اسر غفلت اور گمراہی کا سرمایہ ہے۔ سرتاپا اس بلا میں مبتلا اپنی کشتی کا ناخدا اور اپنی خواہشات کا شنیدار ہوتا ہے۔ تاہم فطرت انسانہ اس امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ اپنے اصلی مقام پر پہنچے۔ خواہ اثرات اجساد جو عوارضات ارضیہ کے

مترادف ہیں، مانع بھی ہوں اور ہمیشہ کے لیے محجوب موجب عذاب اور دوزخ کا ایستادن ہی کیوں نہ ہوں، مولیٰ کریم کی رضا کے خلاف ہے۔ اور وہ اس لیے کہ مشیت ایزد متعال اس کے برعکس ہے اور فطرت انسانہ کا ارادہ ازلی کے خلاف ہونا محال ہے۔ محض سرشتی توفیق کے اختیارات جو سراسر آزمائش کے میدان کا شجر ہے، یہ اس کا ثمر ہے۔ جو کُلہ ماکوئی کی زبردست سنت کا نتیجہ ہے کَمَا قَالَ اللہ تَعَالٰی:

وَ اَنْتَ عَلَیْہِمْ نَبَا الْکَیْفِ اَتَیْنٰہُ
اٰیٰتِنَا فَاَنْسَلَمْ مِنْہَا فَاَتَّبَعَهُ الشَّیْطٰنُ
فَمَكَانَ مِنَ الْغٰوِیْنَ . وَ لَوْ شِئْنَا
لَرَفَعْنٰہُ رِبْعًا وَ لَوْ کُنَّا اَخْلَدَ رَآئِی
الْاَرْضِ وَ اَتَّبَعْہٗ ہُوَ فَنَشْلُوْہُ
کَمَثَلِ الْکَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَیْہُ
یَلْہَثْ اَوْ تَتَرَکْہُ یَلْہَثْ . ذٰلِکَ
مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کَذَبُوْا بِآیٰتِنَا
فَاَقْصَوْا الْقَصَصَ لَعَلَّہُمْ
یَتَفَكَّرُوْنَ . (۷ : ۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸)

بیان کرتے ہوئے کہ وہ فکر کریں۔

مقصود اس عبارت سے یہ ہے کہ وہ اَخْلَدَ اِلٰی الْاَرْضِ کا مترکب ہوا یعنی مقاماتِ اسفل پر ہمیشگی چاہی اور اسی کو پسند کیا، اس لیے اس حجاب میں قَوْمًا عِدَمِیْن کی طرح غوہین

میں سے ہو گیا۔ اپنی اصلی فطرت کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کا مقیم بنا دیا، یَوْمَئِذٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَّكَ
کے ابدی حجاب میں گرفتار ہو گیا، کل نعمات سے محروم ہو گیا۔ مگر فطرت میں کسی قسم کا تغیر واقع
نہ ہوا لیکن حجاب در حجاب میں ابدی محجوب ہو گیا۔ هَلَاكَ حَقِّي سُلْطَانِيَّةُ كَيْدِي کے مطابق مُلْكًا كَبِيرًا
سے بے نصیب ہو گیا۔ دَائِبَةً هَوَاهُ کے رو سے کتوں کے زنجیر میں جکڑا گیا۔ یہ ہے مقامات
انسانہ کا آخری مقام یعنی اسفل سافلین کی حقیقت اور حصول۔

قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انسان کا پہلا مقام برتری یعنی هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ
حِينَ قَرَنَ الدَّهْرَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُوِّنَ (انسان پر زمانے میں سے ایک وقت ایسا گزرا ہے
کہ یہ کوئی ذکر کی گئی چیز نہ تھا۔ اللہ عزوجل جس کا ذکر کرنا منع اور مخفی ہے۔ دوسرا مقام عالم ارواح جس کا
ذکر عوام اور خواص کے لیے اظہار من الشمس ہے تیسرا مقام عالم شہود یعنی میدان دنیا جو جہد
وجود کے موافق اور مترادف ہے، ذکر ہو چکا ہے۔ اب دوسرے مقام کی نسبت بیان کرنا
لازمی ہے جو عالم محروفات سے ہے۔ عالم ارواح سے عالم اجساد یعنی موجودات تک
نزول انسان ہے۔ لیکن واپسی پر مطابق کلام الہی ایک اور ميعاد بھی مقرر ہو چکی ہے جس کو
عالم برزخ سے تعبیر کرنا درست ہے، کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ

فَضَّلَ أَجَلَهُ وَاجَلَ مُسَمًّى عِنْدَهُ

ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (۲: ۷۰)۔ پ: ۲۰

اس کا زیادہ تر تعلق عالم دنیا سے ہوا کرتا ہے، گویا یہ بھی میدان دنیا ہی سے ہے۔ ہاں حدیث

شریف سے ثابت ہے کہ قبر میں یا تو ایک کھڑکی جنت سے یا دوزخ کی طرف سے کھل
جاتی ہے۔ یا تو باغ رضوان ہو جاتی ہے یا دوزخ یعنی نار کا حفرہ۔ ہر ایک انسان کے لیے
اس کا حال منکشف ہو جاتا ہے۔ عالم دنیا جس سے مراد ضمیر فی الوجود ہے، اصل میں میساہی
تھا جیسا انکشاف ہوا۔ نص قطعی سے ثابت ہے چنانچہ اوپر گزر چکا ہے کہ جو دنیا میں مُردہ
ہے آخرت میں بھی مُردہ ہے، جو دنیا میں اندھا ہے آخرت کو بھی اندھا ہوگا، اور یہ اندھا بین
اور مُردہ ہونا فی الضمیر ہے نہ بظاہر یعنی اس کا مُردہ ہونا اور اندھا ہونا روحانیت کی بساط
سے ہے نہ بظاہر بشریت سے، بلکہ جامع بشریت میں پوشیدہ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ کافر
نافرمان کے لیے فطرت موجب عذاب اور مومن کے لیے راحت اور تمام نعمتوں کی حامل اور
صراط المستقیم ہے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر مقام و محل کے رو سے اسباب بھی اسی کے موافق ہوا
کرتے ہیں۔ بشری یا اجساد کے لیے دنیا و مافیہا کے اسباب غرض و پوشش اور
مکان وغیرہ اور عالم روحانیت میں یہ سب کچھ اسی کے مطابق فوری وجود ہے جس کو جنت کہنا
روا ہے۔ اسی لیے کافر کو سوائے حجاب کے برزخ یا فی الآخرة میں کوئی حصہ نہیں ہے لیکن
مومن کے لیے وجود دیا وجود کے موافق روحانی باغ اور مَا أَشْهَبُ الْإِنْسَانِ کے مطابق ہر
قسم کی نعمت جس کو جنت کہنا روا ہے، حاصل ہوگی۔ دنیا میں مومن خاص یعنی ولی اللہ کو یہ حجاب
نہیں رہتا تو وہ سر میں جنت کو پہالتا ہے، اور گاہے اس میں مقیم بھی ہوتا رہتا ہے۔ جس کو
مدینۃ الاولیاء سے تعبیر کیا جاتا ہے چونکہ انبیاء و مرسلین کے لیے من اللہ یہ حجاب نہیں

ہوتا اس لیے وہ بالکل بظاہر جنت کو پاتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے داخل ہونے اور نکلنے کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے۔ ہر سے کوئی نشان نہیں ہے۔ بالکل ظاہر پرکلمات مبارکہ ہیں جو حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ کافر عین حجاب ابدی میں گرفتار ہیں۔ باوجود مملکت رکھنے کے ظلمات کے گڑھے کے مفید خیر الدنیا والآخرۃ اور مومن اپنی مملکت پر جاویں اپنی سلطنت کا شہنشاہ جنت و مافہما کو آغوش میں لیے ہوئے اس کی نعمات کو عمل کے ذریعے سے بھائے ہوئے لگا ہے عالم خواب میں اپنے مقام کو دیکھتا ہے۔ اور ولی ہستہ میں ان سب کیفیات سے عارف ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر کے لیے بالکل عیاں صورت ہوتی ہے کیوں کہ وہ اس وجودی بلا سے انہی خلاصی پائے ہوئے ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی فطرت یعنی سرشت پر مکمل بنا کر بلا طلب جنت میں داخل کر دیا اور شجرۃ النفس سے جس کو مادہ ارضیت یا بشریت کناروا ہے منع فرما دیا۔ ہر چند لغزش کی وجہ سے اہبطوا کے مرتکب ہوئے لیکن سوائے حجاب کے فطرت اللہ میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی، توبہ کے بعد پھر جگہ ملی۔

آج عام بنی آدم کے لیے بھی فطرت انسانیہ میں کسی قسم کی کمی نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ لَا تَبْدِلُ یٰلَہٖٗ یٰحَیُّ الْقَیُّوْمُ کے مطابق کبھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اسی سنت کے موافق بنی آدم کے لیے اس اپنے مقام پر پہنچنے کی علت اس جامع بشریت سے خلاصی پانے اور حجاب من اللہ دور ہونے کے سوا اپنی مملکت یعنی جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ اور یہ امر مسلمہ اور متفق علیہ ہے کہ مرنے سے پہلے جنت میں داخل ہونا روا نہیں۔ لیکن قرآن حکیم سے ثابت ہو چکا ہے کہ جنتی اور

دورخی اسی عالم شہود ہی میں بن کر جائے گا جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے *

نسبت انسان

نسبت ایسے تعلق کو کہا جاتا ہے جس میں اتحاد نام ہو۔ اور اس کے کئی اقسام ہیں مثلاً ذاتی، صفاتی، کسبی۔

ذاتی نسبت تو انسان کو انسان کے ساتھ ہے جس میں تمام بنی آدم یکساں ہیں۔

صفاتی نسبت، نوعیت و جنسیت کے لحاظ سے صفت بالذات کے مترادف ہے

جس میں کمی بیشی عوارضات کی وجہ پر ہے۔ یعنی ایک کمزور ہے دوسرا توانا، ایک لنگڑا دوسرا درست

ایک اندھا ہے اور دوسرا بصیر، علیٰ هذا القیاس۔ لیکن اس نسبت کا تعلق جو ذات کے ساتھ

ہے اس میں مطلق فرق نہیں ہوا کرتا، خواہ بظاہر جو ارح کسی عارضہ کی وجہ سے بگڑ ہی گئے ہوں

کیونکہ بظاہر جسمانیات کے تغیر و تبدل سے روح یا اصل انسان کی فطرت میں کسی قسم کا تغیر و تبدل

ہونا روا نہیں، مطابق فرمان مولیٰ کریم فَطَرْنَا النَّاسَ عَلَیْہِمْ سَآءَ لَا تَبْدِلُ یٰلَہٖٗ یٰحَیُّ الْقَیُّوْمُ

اللہ (پ۔ ع۔ ع) بناوٹ اللہ کی ہے کہ بنایا اور اس کے انسانوں کو۔ نہیں بدلنا واسطے پیدائش خدا کی کے۔

رہا کسبی، سو یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک صنعتی اور دوسرا عملی۔ صنعت و حرفت کا تعلق تو

فی الدنیا ہے جس کا اثر ضمیر پر بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن عملی کا نتیجہ ہر چند فی الآخرۃ ہے جس پر مدارج

و منازل عروج و نزول، عذاب و ثواب، گرفت و نجات اور قبض و بسط کا انحصار ہے۔ گو فطرت

میں کسی قسم کا فرق لاحق نہیں ہوتا لیکن راستہ کا حجاب جو سر اسر موجب عذاب اور دوزخ کا اصل ہے اور مقصود و حصول جو سر اسر حجاب کے دور ہونے سے عبارت ہے، افعال و اعمال کے اثرات کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔

عزیز! جان، کہ انسان کی نسبت اس ذات پاک سے ہر کے میدان میں متحقق بالذات ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اور یہ نسبت انسان اس ذوالجلال والاکرام کے ساتھ واقعہ ہے، اور جو اور قرب باری تعالیٰ کے سوا یہ کسی مقام و محل کی مقید نہیں۔ عروج و نزول سے منزہ، مدارج منازل سے مبرا۔ اس کے بیان کے لیے زبان نہ وہم نہ گمان، سب عوارضات سے ورا بافدا۔ جب اس خالق موجودات نے ارادہ ظہور فرمایا تو عالم ارواح کی طرف کنی کا ارشاد فرمایا اور ذیکون کی بساط پر تمام ارواح کا ظہور ہو گیا۔ تب عالم ارواح سے انسان کو مناسبت پیدا ہو گئی۔ گفت و شنید، سوال و جواب، ذکر و فکر، علم و عرف کا حامل بنا دیا گیا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی بَلٰی مِثَاقِ عَوَام وَاَنْبِیَا اس پر شاہد ہیں۔ اب وقت آگیا کہ انسان کو عالم شہود کی طرف مبذول فرمایا جائے تو ملائکہ کی طرف یوں خطاب فرمایا:

اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ سُبُجْدًا ۝ (پہلے - ۱۲)

پس مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں جب میں اسے درست کر کے اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا

سب ملائکہ نے تسلیم جھکا دیا لیکن ابلیس اگر بیٹھا۔ فرمان ایزد متعال ہوا کہ:

مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اُمِرْتُكَ (پہلے - ۱۳)

تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ میرے حکم پر سجدہ نہیں کیا

تو جواب دیا اَنۡکَخَبَرْتُہٗ (میں اس سے اچھا ہوں) اور ساتھ ہی یہ دلیل پیش کی کہ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَدَخَلْتُہٗ مِنْ طِیْنٍ ۝ (مجھے ترے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے)۔ دراصل معلم الملکوت نے جو دھوکا کھایا وہ اظہر من الشمس ہے یعنی یہ کہ اس کی نظر جو ہر کے سوا عرض پر رہ گئی، ورنہ یہ اختلاف نہ ہوتا۔

حاصل کلام، بحکم خداوند کریم عزوجل انسان کو بشر کے اسم سے نامزد کیا گیا اور اس کو اس بشریت سے مناسبت اور اس خاکی وجود سے مطابقت پیدا ہو گئی۔ یہ قاعدہ ہے کہ انسان جس مقام و محل میں جاگزیں ہوتا ہے اسی کا حکم رکھتا ہے اس لیے اب انسان بشر کے جامہ میں لباس ہو کر اسی کا حکم رکھنے والا ہوا اور مولیٰ کریم نے ازراہ غایت تمام دینی و دنیوی نعمتوں سے سرفراز کر دیا، جیسے کہ فرمایا:

وَلَا تَعۡرِفُنَّہٗ اِلَّا عَلٰی سَمٰوٰتٍ وَّلَا اِلَّا عَلٰی اَرۡضٍ ۝ (پہلے - ۱۵۰)

اور نہ ان کو پوری کر دوں میں نعمت اپنی تم پر اوتار کہ تم ہدایت پاؤ۔

اور ابلیس لعین کو حکم دیا کہ:

قَالَ اَخْرِجۡہَا مِنْہَا مَذۡمُوۡمًا مَّذۡمُوۡمًا ۝ (پہلے - ۱۵۱)

فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا

شیطان نے سوال کیا:

قَالَ سَیِّئَۃٌ مَّا نَظَرۡتُنِیْ اِلٰی یَّوۡمِ یُّبۡعِثُوۡنَ ۝

کہا اے پروردگار میرے پس ذلیل و خلیل دے مجھ کو

قَالَ کَانَ لَکَ مِنَ الْمُنۡظَرِیۡنَ ۝ اِلٰی یَّوۡمِ

اس دن تک کہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا پر تحقیق

اَلْوَقۡتِ الْمَعۡلُوۡمِ ۝ قَالَ سَیِّئَۃٌ رَّیۡمًا

تو ذلیل دیے گیوں سے ہے دن وقت معلوم تک

اَعْوَيْتَنِي لَأُنْزِلَنَّ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ
وَلَا اَعْوَيْتَنِي لَأَجْمَعِيَن (پ - ۳)
کہا لے رب میرے سبب اس کے گمراہ کیا تو نے
مجھ کو البتہ زمینت دوں گا میں ان کے لیے زمین میں
(۱۵: ۳۶ - ۳۹)

یہ میدان مجاہدہ ابتدائی سے پیدا ہو گیا۔ بعض کے نزدیک یہ مشیت ایزد متعال ہی سے ہنگ
آمیزی ہوئی ہے لیکن یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ یہ رضا الہی ہرگز نہیں ہو سکتی
کیونکہ یہ غصبی صورت ہے نہ رحمی۔ تَوَلَّيْهِ مَا تَوَلَّيْ كِي زبردست سنت اللہ جل شانہ کے
مطابق یہ صورت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ فرمایا:

قَالَ اَذْهَبْ فَنَنْتَبِعَكَ مِنْهُمْ
فَاِنْ جَهِلْتُمْ جَزَاؤَكُمْ جَزَاءُكُمْ
مَوْفُورًا ۚ وَاسْتَغْفِرْ مَنْ
اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ
عَلَيْهِمْ بِجَبَلِكَ وَارْحِلْهُمْ
فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَجِدْهُمْ
وَمَا يَجِدُ هُمُ الشَّيْطَانُ الْاَعْوَدُ ۚ
اِنَّ عِبَادِي لَكِنَّ عَلَيْكَ سُلْطٰنًا
وَكُفِّي بِرَبِّكَ ذِكْلًا ۚ (پ - ۳)

اور کفایت ہے تیرا رب کا راز۔

پس ان ہر دو نسبتوں کے ماتحت دو فریق ایک دوسرے کے مخالف پیدا ہو گئے۔

یکے رحمانی اور یکے شیطانی۔ ایک کے سردار انبیائے کرام اور سید المرسلین، آخر آمد بود فخر الاولین
رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطابق:

هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى
وَدِيْنٍ اِلْحَقٍّ لِّقَضٰىءِ الْعٰلَمِيْنَ
مُكَلَّمًا ۚ (۲۸: ۲۸ - ۲۹)
وہی (اللہ ہے) جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت
اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے راستے
دیون پر غالب کرے۔

اور دوسرے گروہ کا سردار ابلیس لعین، مطابق:

اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَوَيْلٌ لِّهٖ مِنْ حَيْثُ
لَا تَرَوْهُمْ ۚ نَا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنِيْنَ
اَوْلِيَا۟ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ (پ - ۳)
وہ اور اس کا لشکر کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ
تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم شیطان کو انہی لوگوں کا
رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔

ان ہر دو نسبتوں کا جہان میں شور برپا ہے۔ ہر ایک اپنے حال کے رُوسے کُل
جذبِ ریمّا کدّیہم کدّیہم کے سایہ میں خوش ہو رہا ہے۔ اور یہ ایسا اندھیرا ہے جس کے
لیے کوئی چراغ نہیں، اور ایسی غرقابی ہے جس کے لیے کوئی ساحل ہی نہیں۔ کیونکہ ہر ایک شخص
جس حال یا نسبت میں سرشار ہوتا ہے اسی کو راستہ سمجھ لیتا ہے۔ بلکہ اعمال کی وجہ سے کُل
نقصِ ریمّا کدّیہم کدّیہم کا ترک ہو جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک کے راستہ
کی مشعل نور سے ہے اور دوسرے کی نار سے۔ ایک آہستہ آہستہ خدا و رسول کے قریب ہوتا
جاتا ہے اور دوسرا رفتہ رفتہ دور ہوتا جاتا ہے۔ ایک کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ اور دوسرے
گروہ کی نسبت اسفل کی طرف مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک سرتاپا مستغرق اور اپنے

رنگ میں موافق صبغة الله کے رنگا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ سرتاپا شیطانی تصرف کا ہمدن شرکار ہو کر اسی کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے اور ارشاد ربانی کے مطابق مِنْكَ وَبَيْنَ تَبَعِكَ میں گرفتار ہوتا ہوا ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بن جاتا ہے۔

معلوم کرنا چاہیے کہ قبل از میدان دنیا یہ مخالفت اور مناقشت کا عدم تھی۔ یہ سراسر بشریت سے تعلق رکھتی ہے۔ گو حضرت انسان میں دونوں جہان سے نشان ہیں، لیکن یہ مقام اسفل سافلین تمام بلاؤں کا گھر، ہر آزمائش کا مبداء، ہر نیک و بد کے اثرات سے متاثر اور انسان عادت کیے جانے کے رو سے مناسبت کا حامل ہے۔ اس کے بیان میں کئی اقسام ہیں جن کی تفصیل میں بہت طول ہے۔ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند وجوہات خیر و شر ہیں اس ذوالجلال والا کرام کی توفیق سے کچھ تحریر کیا جاتا ہے، وَمَا كُنْ فِتْنَى الْاِبَادِلَه۔

اوپر گزر چکا ہے کہ انسان جس مقام میں مقیم ہوتا ہے اسی کا حکم رکھتا ہے چونکہ یہاں بشریت کا مفید ہے جو اربعہ عناصر کی اصدا سے مرکب اور متحد واقع ہوئی ہے اس لیے اسی کا بندہ ہے۔ روحانیت سے بشریت کی طرف مبذول ہوا ہے اور ہر طرح کے اثرات تخی، صحبتی، ملکی کا حامل ہے۔ اولاً خورش و پوشش کا بندہ، بعداً تغافر و رعونت کا قبہ اور انانیت کا شید ہوتا ہے، ابلیس لعین کو سوائے رغبت کے زیادہ مکلف نہیں ہونا پڑتا، کیونکہ دنیا و مافیہا ساز و سامان سراسر گمراہی اور غفلت پر مبنی ہیں تاہم انانیت کی نسبت شیطان رحیم و لعین سے منتسب ہے اور اس کا تعلق ارضیت سے وابستہ ہے۔ وہ اس طرح پر کہ انسانی ضمیر کا تعلق جسمانیت سے اور جسم کا عناصر اربعہ سے اور عناصر اربعہ کا واسطہ ارضیت سے ہے۔ گو یہ تعلق عارضی اور چند روزہ ہے

لیکن اس کا اثر جو سراسر حجاب بلکہ سراپا عذاب ہے، روح یا کھلے لفظوں میں انسان اور اس کے ضمیر سے وابستہ ہے۔ اور وہ اس لیے کہ بعد از انتقال اس کا حامل انسان ہی ہوگا۔ کَمَا قَالَ

وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ مَائِدًا الَّذِي فِيهِ آتِنَاهُ

اور پڑھ اور پان کے قصہ اس شخص کا کہ دیں ہم نے

إِنِّي أَنَا فَاسَلَكْهُمْ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ

اس کرشائیاں اپنی پس منگیا ان میں سے پس پیچھے

فَكَانَ مِنَ الْغَوَّينَ ۚ وَكُذِّبْنَا وَكُفِّرْنَا

لگایا اس کو شیطان نے پس ہو گیا گمراہوں سے اور اگر

بِهَآءِ ذِكْرِهِ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ

چاہتے ہم البتہ بلند کرتے ہم اس کو ساتھ ان نشانیوں

أَتَّبَعَهُ هَوَاهُ ۖ فَفُتِلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

کے دیکھ وہ لگ گیا طرف زمین کی اور پیروی کی

إِنْ تَحِمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ

خواہش اپنی کی پس مثال اس کی مانند مثال کتے کی ہے

يَلْهَثْ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ

اگر بوجھ رکھے تو اوپر اس کے زبان لٹکائے یا چھوڑ دے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ

اس کو زبان لٹکائے۔ یہ ہے مثال اس قوم کی کہ جھٹلایا

لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (پ: ۱۲۳)

نشانیوں ہماری کو۔ پس بیان کر قصہ ذکر وہ فکر کریں۔

توصاف ظاہر ہے کہ بلعام بن بعور کی ہمیشگی دنیا میں تو ممکن نہیں تھی۔ بلکہ یہ ہمیشگی یعنی أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ نہ کسی کو ہوئی اور نہ ہوگی۔ معافی آیات مبارک اس پر وال ہیں کہ اس نے اس مقام پر اپنے سب مدارج و معارج کو فروخت کر دیا اور مطابق ارشاد باری تعالیٰ وہ اسفل کی طرف گراؤ آیات کے کپڑوں کو پھاڑ کر دنیا و مافیہا کا شید ہو گیا۔ گویا اس نسبت ارضیت سے قدم نہ اٹھا سکا، ورنہ فرمان مبارک صاف عیاں ہے کہ اگر ہم چاہتے تو انہی آیات سے اس کے درجے بلند کرتے، لیکن وہ خود کُیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کے ماتحت خواہشات رذیلہ کی طرف جھک

گیا اور اَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ کو ہی بہتر سمجھا اور ہمیشہ کے لیے کتوں کی زنجیریں جکڑا گیا۔ یہ ہے نسبت عالم شہود۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّهَا اس کے لیے اظہر من الشمس ہے کہ جو اس مقام سے اس نسبتِ رذیلہ سے پاک ہوا، فلاح پانے والا ہوا۔ اور جو اس جگہ میں رہ گیا وہ خاک میں مل گیا، جس سے مراد اس مقام میں مستغرق ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا۔ حدیث شریف کے حکم سے ایسا شخص مثل چوپاؤں کے ہے قرآن حکیم کے مطابق اُولَٰئِكَ كَانُوا لَعْنًا مِّنْ لِّهِمْ اَصْلٌ یعنی چوپاؤں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہ۔ کیونکہ چار پایہ اپنی تخلیق میں کامل ہے، اور حکم خدا اور ذکر خدا سے غافل نہیں لیکن انسان باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے چوپایہ کی طرح ہو تو زیادہ گمراہ ہے۔ ایسا شخص خواہ نماز بھی پڑھے عبادت و ریاضت بھی کرتا ہو تاہم رجوع الی الدنیا اس امر کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس کے اصل مقصود و حصول فی الآخرہ کو مفقود کر دے، اور اپنی التجاؤں اور دعاؤں کی انتہا حیات الدنیا ہی میں مقید رکھے، کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِی الْقُرْآنِ الْحَمِیدِ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ
رِزْقَهَا خَوْفٌ بِاللّٰهِمْ اَعْمٰ لَهُمْ
فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يَبْخُسُوْنَ ۝
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ
اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا
وَبُطِلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ (پیک - ۱۷)

جو کوئی ارادہ کرتا ہے زندگی دنیا کا اور اس
کی رزیت کا پرور دیں گے ہم طرف ان کی عمل کے
بیچ اس کے اور وہ بیچ اس کے کسی نہ کیے جائیں گے
یہی ہیں وہ لوگ کہ نہیں ہے واسطے ان کے آخرت
میں گمراہ اور کھو گیا جو کچھ کیا تھا انہوں نے بیچ
اس کے اور جھوٹا ہوا جو کچھ کرتے تھے۔

ایسے شخص سے وہ انسان بدرجہا بہتر ہے جو محض فریقہ کو ادا کرتا ہو باقی وقت خواہ وہ اپنی ضروریاتِ معیشت کے ماتحت کاروبار میں صرف کرتا ہو مگر دنیا و مافیہا سے فغور اور آخرت کی دھن میں متفکر و گرفتار۔ اس کے علاوہ متعلقہ فی الدنیا کچھ وقعت نہیں رکھتے۔ اس کی نسبت فی الآخرہ آہستہ آہستہ مستحکم اور مضبوط ہوتی جائے گی اور نسبتِ ارضیہ جس کو نفسیہ کہنا روا ہے رفتہ رفتہ کمزور ہوتی جائے گی۔ گویا جسمانی پر رُوحانیت غالب ہوتی جاتی ہے پھر اس کو عقل سلیم سے حقہ و نصیب کی اُتید ہو جاتی ہے جس سے وہ علمِ حال کا مَسْبُوق اور خیر و شر کا متمیز ہو جاتا ہے۔ انسانی ضمیر یعنی ملکاتِ انسانیہ میں جنگ و جدال شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ان ہردو لشکروں میں بمنزلہ خلیفہ کے مجاہد ہوتا ہے۔ اس کی سعی اور محنت باطنی سے ہر دو فریقِ تقویت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں اور ہر دو کا اثر اسی کے ضمیر پر ہوا کرتا ہے۔ اور طرفہ ماجرایہ ہے کہ ہونا اثر قلبِ انسانی پر موثر ہوتا ہے اسی کو یہ چاہنے والا اور اسی کے رنگ میں رنگ جانے والا بن جاتا ہے یہی نسبتِ کامل اور مناسبت کا اتحاد ہے۔ اور یہ:

وَنَبِّئُكُمْ بِالْاَشْيَاءِ الْخٰیِرَةِ فَنَنْتَهِیْكُمْ عَنْهَا (۳۵: ۲۱) ابد آناتے ہیں ہم تم کو ساتھ برائی اور بھلائی کے آناؤں کی

(پیک - ۳۵: ۲۱) اور

فَاَلْهَمَّا فُجُوْرًا هَا وَتَقْوٰیهَا (پیک - ۱۶) پس چیں ڈالی اس کے بدکاری اس کی اور پرہیزگاری اس کی

سے جہارت ہے۔ اس مقام میں ہر دو نسبتوں کا معائنہ کرتا ہوا تغیر و تبدل سے عالم اور اپنے حال سے واقف ہو جاتا ہے۔ شر کی نسبت کا سردار ابلیس علیہ اللعنة اور خیر کی نسبت کے شہنشاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابتدا انسان کے عمل خیر اور شر سے ہوتی ہے اور انتہا نسبت

کامل سے مکمل ہوجاتی ہے۔ فرماں برداری اور نافرمانی اس کے ضمیر میں تخم کی مانند ہے۔

کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ

لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ

الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ

مِنْ شَيْءٍ ۚ (۲۲: ۲۰) پ: ۴۵۔

اور اس کی نشوونما ہر دو صورت میں سے مطابقت پر مبنی ہے یعنی ریحی اور غصبی۔ ایک کی امداد کے لیے تنزیل ملا کر، مطابق:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

اسْتَفْتَاهُمَا نَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

أَنَّهُ تَخَالَفُوا وَلَا تَخْوَفُوا وَأَبْنِوْا بَاطِنَ

الْبَيْتِ كُنْتُمْ فُوعِدُونَ (۲۳: ۲۱)۔

اور دوسرے کی تنزیل شیطاں، مطابق:

هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلَ الشَّيْطَانُ

نَزَّلَ عَلَىٰ كُلِّ أَكَاظِمٍ آثِمٍ ۖ يُلْقُونَ

السَّمْعَ وَآكَلُوا مِنْ كَذِبُونَ (۲۴: ۲۱)۔

کا ارشاد اظہر من الشمس ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کی امداد من اللہ و رسول کی جاتی ہے

اور دوسرے کی امداد محض غضب و قہر اور مردودیت کے سوا نہیں ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَمَنْ يَحْسُنْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ

فَقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۚ

(۳۴: ۲۱) پ: ۱۰۔

لیکن یاد رہے کہ قَوْلِهِ مَا تَوَلَّىٰ کی زبردست سنت، بدعا کا قَوْلُكَ سَبُّونَ کے رُوسے ہے۔

کیونکہ جب تک انسان کسی معصیت کا مرتکب نہ ہو مطابق ارشاد مولیٰ کریم شیطان تصرف

نہیں کر سکتا۔ اور یہ کئی وجہ پر منقسم ہے۔ اول: رغبت اور خواہشات کے ضمن میں سَرَّائِنَ

لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کے مصداق ان کے اعمال کو زینت دینا، هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

يُحْسِنُونَ صُنْعًا کے رُوسے دماغ میں خلل ڈالنا، اس پر آمادہ بلکہ مستقل کرنا وغیرہ ہوتا ہے۔

لیکن اس میں کوئی خاص تصرف نہیں ہوتا جب انسان نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان

یعین کے خرم کو آگ لگتی ہے، نامطابقت کی وجہ سے کمزور ہوجاتا ہے، درد کم ہونے لگتا ہے

باوجود اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا کے دھوکا، فریب اور چیلے کرنے لگتا ہے۔ عبادت

میں ریاکاری، آسائش میں بزرگی، تقویت میں رعونت اور تکبر، محبت الہی میں شریعت غر اور

فرماں برداری سے آزادی، توکل کے نشیب و فراز میں فکرمندی اور ناپوسی، قبولیت خلق کو

باعث زینت اور اس کی ہوس، بڑائی اور امارت کا سبق دیتا ہے۔ ماسوائے ان ہزلیات کے

صاحب کشف و حال کو عجیب و غریب کیفیات میں ملبوس کرنے کی سعی کرتا ہے بلکہ حقیقی کے

الہام میں گڑبڑ مچاتا ہے تجلیات اور استغراق تناسل میں خلل اندازی کرتا ہے، کَمَا قَالَ اللَّهُ:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَثَّلَ لِلشَّيْطَانِ

فِي أُمِّيَّتِهِ فَيَكْسُخُ اللَّهُ مَا يُفْقِي

الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُجِزُّكُمْ اللَّهُ إِلَيْهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ يَجْعَلُ مَا

يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ

الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَ

يَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَنُخِصِتْ لَهُ

قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَبِيرُ الَّذِينَ

آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

(۲۲: ۵۲-۵۴) پک - س کو ۶ ۱۴

اور نہیں بھیجا ہم نے پہلے تجھ سے کوئی رسول اور نہ نبی

گر جس وقت کہ آرزو کرتا تھا ڈال دیتا تھا شیطان

بیچ آرزو اس کی کہ پس موقوف کر دیتا ہے اللہ جو دان

ہے شیطان پھر حکم کرتا ہے اللہ نشانوں اپنی کو اور

اللہ جاننے والا ہے حکمت والا۔ تو کہہ کر دے اس چیز کو

کہ ڈالتا ہے شیطان آزمائش واسطے ان لوگوں کے کہ

بیچ دلوں ان کے کے مرض ہے اور جو کہ سخت ہیں دل

ان کے اور تحقیق ظالم البتہ بیچ خلاف دور کے میں اللہ

تاکہ جانیں وہ لوگ کہ دیے گئے ہیں علم یہ کہ وہ سچ

رب تیرے کی طرف سے پس ایمان لائیں ساتھ اس کہیں

ماجر ہی کریں واسطے اس کے دل ان کے اور تحقیق اللہ

راہ دکھانے والا ہے ان لوگوں کو کہ ایمان لائے

طرف راہ سیدھی کے۔

لیکن ان آیات بنیات سے یہ بھی صاف عیاں ہے کہ انبیائے کرام ازراہ غایت الہی اس بلا سے معصوم ہیں قبل از حائل اس القاسے منزہ ہیں۔ اور مومن اولوا الالباب اس میں تمیز کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جن کے دل میں مرض ہے ان کے لیے آزمائش ہے۔ اور یہ دو وجہ پر ہے: ایک مناسبت اور مطابقت پر اور دوسری مخالفت اور ناموافقت پر۔ دراصل یہ مطابقت

مخالفت سے اور مخالفت مطابقت سے بری محلی ہوئی ہے جن کا اصل ایک ہے۔ مخالفت

نامناسبت کی وجہ پر موافقت اور مخالفت نسبت سے دھوکا دے کر بظرف کرنا ہے اور

مناسبت اپنے ساتھ لانے اور موافقت کرنے پر ہے جو عین مخالفت ہے۔ اس مشکل کے حل

کرنے کو ارشاد مولیٰ کریم اظہر من الشمس ہے:

أَلَمْ يَكُنْ مِنَ الَّذِينَ أَتَوْا مُوسَىٰ بَعْثًا

مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتَخَذُونَ لِمَا فِي

أَيْدِيهِمْ أَدْلَىٰ مِمَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ

يَوْمَ يَكُونُ لِلنَّارِ عَشْرُ مِائَةِ

أَلْفٍ مِائَةٍ أَوْ مَعَهَا زَوْجٌ مِمَّا

يَحْمِلُونَ ۝ خَالِدِينَ فِيهَا ۝ أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ الشَّيْطَانِ ۝ أُولَٰئِكَ فِي

الْعَذَابِ ۝ خَالِدُونَ ۝ (۲۴: ۲۵-۲۷)

اب تو ایمانی سے معلوم ہو گا کہ نور سے ظلمات کی طرف نور سے مخالفت اور نار سے

موافقت اور مناسبت ہے۔ اور نار سے نور کی طرف نار کی مخالفت اور نور سے موافقت اور

مناسبت ہے۔ اس مقام پر انسان کی حالت نفس تو اتمہ کے مترادف ہو جاتی ہے۔ طالبان

صادق کے لیے سخت مصیبت کا سامنا ہوتا ہے اور اسی فکر میں مستغرق رہتا۔ اس غم و اوجیم

سے مدد طلب کرنے کے سوا چارہ نہیں ہوتا۔ اور مریض قلب اور معصیت کی طرف جھک

جانے والوں کے لیے تو معاملہ ہی صاف ہو جاتا ہے اور ثیابین سے موافقت اور مناسبت

کی رو سے نسبت کامل کا حامل ہو جاتا ہے۔ ماخوذ فی الضمیر کے آئینہ سے صراط المستقیم کا معائنہ

کرنے والا تمام مدارج اور معارج کا بادشاہ، اپنے زعم میں مکمل اکمل ہو بیٹھتا ہے اور حکیم خدا
صَنَكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ درحقیقت مِنْكَ اور مِمَّنْ تَبَعَكَ میں کوئی خاص
فرق نہیں، صرف جنسیت کے لحاظ سے کچھ کہا جاسکتا ہے لیکن نسبت کے دوسے کوئی تفاوت
نہیں ہوگا کرتا۔ خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، قَبِيلُهُ کی بساط پر سب یکساں ہیں۔
ظاہر و باطن میں ایک دوسرے سے متفق اور ایک دوسرے کے مدد و معاون ہوتے ہیں۔ ظاہر
مطابقت کی وجہ سے اور باطن نسبت تنزیل شیاطین کے دوسے۔

یاد رہے کہ یہ قناسبت حالی خود بخود تعاون کے میدان میں استقلال اور تصرف کی مقتضی
ہے اور نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بلا وجہ و اسباب عداوت اور نامطابقت ہے۔
نور اور نار کا سا حال ہے۔ یہ گروہ نور سے پرورش پاتے والا ہے اور وہ نار سے۔ اور عجیب یہ ہے
کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا اور خصوصاً نسبت اور حال رکھنے والا اعلیٰ جا
میں یا حالی بساط سے سوا میر ہو بھی سجاوڑ کرے تو فوراً نسبت مخالف کے تصرف کا شکار ہونے
لگتا ہے۔ اور صاحب حال تو اس کی کیفیات سے معاً مطلع ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب بڑا دھوکا
ہے۔ اللہ کے بندے بن اللہ حفاظت کی برکت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کیفیات و سرور قبض و
بسط وغیرہ دونوں طرف نمایاں ہوتے ہیں۔ گو گرمی سردی کا سا حال ہے، کفر و اسلام کا معاملہ ہے،
تاہم اس میں کئی دھج پر دھوکا ہو جاتا ہے۔ مثلاً توحید میں انکار رسالت، محبت اہل بیت میں
بساط اطاعت اور متابعت سے برطرف، اور زہد میں سنت کے خلاف ترک دنیا، بصدائق سے
ماہمیں بکوسے دلداریم رُخ بہ دنیا دیں نئے آریم

لیکن اس امر کا فیصلہ خداوند کریم ذوالجلال والاکرام نے چند لفظوں میں ایسا واضح کر دیا ہے کہ کسی
کلام کی گنجائش باقی نہیں رہی:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبُّكُمْ اللَّهُ (۳: ۳۱-۳۲) کہ دو کر اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری
اتباع کرو، محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ۔

عجب یہ ہے کہ سنت نبوی کا گروہ محض دعوت دینے اور ہمدردی اور خیر خواہی اور
صراط المستقیم کی طرف بلانے والا ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا فریب نہیں ہے لیکن ان سب امور
کے باوجود دوسرے گروہ پر بہت کم اثر ہوتا ہے۔ لیکن ان کا اثر متبعین سنت پر بہت جلد اور
زبردست ہو کرتا ہے۔ اس کی وجہ اس مثال سے واضح ہوگی کہ اندھیرا دور کرنے اور چراغ
روشن کرنے کے لیے بہت سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کی حفاظت بھی از بس
ضروری ہے۔ لیکن ذرا سی مخالف ہوا سے چراغ کے گل ہو جانے سے اندھیرا خود بخود ہو جاتا
ہے۔ مولیٰ کریم ذوالجلال والاکرام نے انسان کی سرشتی حالت کو إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ
سے منسوب فرمایا ہے۔ سوائے تاثیرات کے حامل ہونے کے کسی تعلیم کی حاجت نہیں ہے۔
اسفل سافلین کا مقام یعنی دنیا و مافیہا یا صحت حال کی دوسرے بشریت خود بخود استاد ہے۔
سب خطرناک اور لطیف تر اسلام اور دین الحق میں تصرف جو عَلَى اللَّهِ قَضٌ
السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ (۱۹: ۱۱۲) اور اذ اللہ کے پہنچتی ہے سیدھی راہ اور بعض ان میں سے ٹیڑھی
ہیں) کے مترادف ہے، توحید الہی اور محبت لامتناہی میں ہو کرتا ہے۔ اور اس کا انحصار اسرار
سعادت، عبادت، ریاضت، ترک دنیا، رضائے الہی اور اخلاص پر مبنی ہے۔ اور وہ اس طرح

پر ہے کہ اس عزیز الحکم نے اپنی توحید اور محبت کو ایک ہی ظرف میں لبریز کر دیا ہے فرمایا ہے

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

أَلَدًا أَذًا يَجْعَلُ لَهُ كُفًى ۚ اللَّهُ يَهْدِي

الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۚ

جیسا کہ محبت خدا کی اور جو لوگ کہ ایمان لائے

ہیں بہت محبت میں واسطے اللہ کے

جاننا چاہیے کہ شرک دو وجہ پر ہے۔ ایک جلی اور دوسرا حق۔ جلی تو سوائے باری تعالیٰ

کے کسی چیز کو معبود ٹھہرانا یا مددگار بنانا ہے۔ لیکن جلی جیسا ان آیات سے ظاہر ہو رہا ہے، محض

محبت ہے۔ تو ان معانی سے کسی نبی، رسول، مومن، ولی سے محبت کرنا یا مدد مانگنا سب سے شرک

ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اور وہ اس لیے

کہ یہ سب مِنْ دُونِ اللَّهِ میں شامل ہیں۔ لیکن دوسری جگہ اَللَّهُمَّ اِنِّكَ تَعْلَمُ اَنَّكَ تَعْلَمُ

اَمَّنَا (۵۵: ۵) اس کے خلاف ہے۔ مان لیا کہ عوام الناس کی محبت مِنْ دُونِ اللَّهِ

شرک اور کفر ہے لیکن جن مسیتوں کی تعریف اس خالق موجودات نے مخصوص فرمائی ہے وہ ہر ایک

دوست ہیں، ان کے لیے شرک کا گمان بھی کفر ہے۔ تو اس تضاد کی تطبیق کے لیے ماننا ہی پڑے گا

کہ مِنْ دُونِ اللَّهِ سب کی محبت شرک ہے، مگر فی سبیل اللہ سزا پا جائز بلکہ ذریعہ حصول اور مقصد

ہے۔ اور سبیل کا انکار سنت کا انکار اور اسباب سے اعراض ہے۔ اور اسباب کا انکار سب سے

روگردانی ہے، اور یہ کفر ہے۔

تک اعتقاد کے میدان میں توحید ہی صراط المستقیم ہے۔ تمام سلسلہ نبوت و رسالت کے حامل

توحید ہی لے کر آئے، یہی تعلیم دی۔ ظاہری، باطنی، قالی، افغانی، حالی و جہ پر اقرار اور رویت

سب کا سب اسی شجر کا ثمر ہے۔ اطاعت و فرماں برداری، صبر و استقامت اسی شجر کی پور

اور حفاظت کا ذریعہ نیک ہے۔ اسلام و ایمان کا انحصار اسی پر ہے۔ اَمَّنُوا وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ

اس کے بغیر بے سود ہے۔ لیکن ایک گروہ اسلام نے جو اصل توحید سے بے خبر ہیں، اسے ایسا

گمہ کے پکڑا ہے کہ معانی اصل کے خلاف ہو گئے ہیں اور ان کے سر پر زعمی توحید کا ایسا بھوت

سوار ہوا ہے جس نے عقل سلیم کو بالکل ڈھانپ لیا ہے۔ حق و ناحق دونوں کا انکار کر رکھا ہے،

طریقت کو بدعت اور سبیل کو شرک خیال کرتے ہیں۔ گمان فاسد کے بخارہ کہ اس انتہائی

اوج فلک پر لے گئے ہیں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ توحید ہے اور مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کا ساتھ

پڑھنا شرک ہے۔ نفوذ باللہ۔ ایسے کلمات سن کر کہنا ہی پڑے گا کہ بدوں نور رسالت ایسی توحید

توحید ابلیس کے مترادف ہے اور اس کی نسبت سے عین مناسبت ہے۔ کیونکہ اس کا انکار غیر کو

سجدہ کرنے کے دوسرے تھا۔ لعنت کا طوق غوثی سے گلے میں ڈال لیا، لیکن غیر کو سجدہ نہ کیا۔

موتد حنیف اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس نے غیر کی عظمت کو تسلیم نہ کیا اور مَدَّ مُؤْمَا

مَدَّ حُورًا کاتاج سر پر رکھے ہوئے وَفَنَّا تَبَعَكَ کے ہمراہ دوزخ کا ایندھن ہو گیا۔

در اصل ابلیس علیہ اللعنة نے امر خدا وندی کا انکار کیا اور امر کا انکار کر کے انکار کرنا

ہے اور یہی کفر اور اس کا اصل ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر مقام و محل میں اسی کے مطابق عمل ہونا

کرتا ہے اور یہ سنت اللہ یعنی طریقہ احکم الحاکمین ہے۔ مطابق ارشاد کُنْ يَحْدُ لَسْتَقُو اللَّهَ بِنَبِيٍّ

نہ کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے اور نہ ہوگا۔ نادرات کے سوا کوئی حصول بھی سنت اللہ کے خلاف ہونا ممکن نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ يَخْتَصِمُونَ لَآلِهَةٍ مَّا تَدْعُوْنَ ۖ اِنَّهُمْ لَكَاٰفِرُونَ بِمَا يَدْعُوْنَ ۖ هُمْ كَذِبَةٌ ۚ (آپ خدا کے دستور کو کبھی پھر ہوتا نہ پائیں گے) دیکھیے! فرمان ہوتا ہے:

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ
الْفِیْلِ ۚ اَلَمْ یَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِیْ
تَضَلُّیْلٍ ۚ وَّاَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا
اَبَابِیْلَ ۚ تَرْمِیْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ
سِجِّیْلٍ ۚ فَجَعَلَهُمْ كَعَضِفٍ
مَّا كُوْنُ ۝ (۱۰۵-۱-۵) پتہ - ۳۰۰

کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے اہل قریب
والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو سرتاپا
غلط نہ کر دیا؟ ان پر غول کے غول (ابابیل) پرندے
بیجے جو ان لوگوں پر لنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے
سوا اس طرح سے ان کو کھاتے ہوئے بھروسے
کی طرح کر دیا۔

فَعَلَ رَبُّكَ کی نسبت محض فاعل حقیقی کی طرف عیاں ہے لیکن ظہور و عمل کے میدان میں ابابیل کا فعل منظر ہے۔ عالم اسباب میں اسباب کی سنت کو کس قدر لازم رکھا ہے۔ دوسری جگہ اسی کے مترادف فرمایا:

اَلَمْ تَرَ اِیْنَ سَرَبٰتٍ ۚ كَيْفَ مَدَّ الْوِطْلَ ۚ
وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنٰهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا
السَّمْسُ عَلَیْهِ دَرِیْلًا ۚ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ
اِیْنَ سَرَبًا ۚ قَبَضْنَا یَسِیْرًا ۚ (۲۵-۲۴-۲۶) پتہ - ۳۰۱

کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ سایہ کو
کیونکر پھیلا یا ہے؟ اور اگر چاہتا تو اس کو قہار ہو کر قہار
پھر اس پر سورج کو ملامت (دلیل) مقرر کیا۔ پھر
ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔

کیا ہی واضح فرمایا ہے کہ سایہ کا بڑھانا اور گھٹانا پھر اس کو اپنی طرف قبض کر لینا میرا فعل ہے

لیکن اس فعل کے لیے شمس کو دلیل ٹھہرایا ہے۔ تو معلوم کیا چاہیے کہ اس فاعل حقیقی نے اپنے فعل کے ظہور کے لیے سورج کو رہنما بنایا ہے۔ عمل کے میدان میں مشاہدہ ہر کہ و مہر پر روشن ہے کہ ارض و سما میں نظام شمسی معین فرمایا ہے۔ قتل و حرور، بیل و ہمار، حرارت و برودت، سب اسی کے نشیب و فراز، قریب و بعد اور کشف و حجاب کا نتیجہ ہے۔ کل موجودات کا خالق اس لم یزل و لایزال کے سوا کسی کو سمجھنا کفر اور شرک ہے۔ لیکن موجودات یعنی نباتات اور معدنیات میں تصرف شمس کا انکار بھی اس سے کم نہیں۔

اب غور و فکر سے فرمان ایزد متعال کا مطالعہ باعث رشد و ہدایت ہوگا کہ مولیٰ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہر سراجاھنیرا یعنی منور کر دینے والا چراغ یا آفتاب فرمایا ہے اور مومنوں کی مثال کوزہ آخروج شطآنہ یعنی نبات سے تشبیہ فرمائی ہے جس طرح عالم دنیا میں جمائیت کا رہبر شمس کو مقرر کیا ہے اسی طرح عالم روحانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہر سراجاھنیرا سے نامزد کیا ہے۔ ہر چند یہ دونوں شمس مخلوق کے سردار اور قیامت ہیں اور تا قیامت ان کا تصرف جاری و ساری رہے گا۔

گو حضور کو شمس سے اور شمس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مثال دینا سراسر بے ادبی ہے مگر فہمائش کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں۔ ورنہ "چہ نسبت خاک را با عالم پاک" شمسین بفضلہ تعالیٰ تا قیامت فیاض و با تصرف رہیں گے۔ لیکن آفتاب نبوت قیامت کے بعد بھی رحمتہ للعالمین اور ان سرحۃ اللہ قریب من المحسنین کے ضمن میں ابدی برسات سے قلبوں کو ٹھنڈا کرتے رہیں گے خواہ خطاف کی مانند بمصدقہ

گرنہ بیست و روز شہر چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ
کو چشموں اور دل کے اندھوں کو نہائی نہ دے۔

اس کو چشمی کو ہٹانے اور بصارت قلبی کے نہانے کے لیے کیا ہی بین فیصلہ فرما دیا ہے
کہ سِرَاجًا مُنِيرًا کے ساتھ معاً بلا عطف و جملہ مترضہ:

وَكَيْفَ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ يَا مَنْ لَهُمْ قُلُوبٌ
اَللّٰهُ فَضَّلَا كَيْفًا (۳۲: ۷۴-۷۵) چٹ، ۲۱
اور مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کی
طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔

نازل فرما دیا ہے۔

اب عدل و انصاف کے کلام الہی کی تطبیق میں غور کرنا لازم ہے کہ آفتاب رسالت مودت
کرنے والا جس کا مفاد مومنین کے لیے عیاں ہے، کیا صرف ان مومنوں کے لیے ہے جو محدود
چند حضور کے زمانے میں موجود تھے یا تمام مومنین کے لیے ہے جو گزر چکے ہیں اور فی زمانہ موجود
ہیں؟ تو برہنہ قرآن مانتا ہی پڑے گا کہ یہ حکم ان کے لیے بھی منسوخ نہیں ہے۔ بلکہ ماضی حال
اور مستقبل سب وقتوں میں اس کا تقرب یکساں ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آذات
گمنا کا کائنات الہی یا تقرب ثابت ہوتے ہیں اور ان دلائل سے انکار کی گنجائش باقی نہیں ہے
باوجود ان دلائل اور نص قطعی کے بھی خدا اور تعصب کی بنا پر انکا بہو تو اس مرض کا کوئی
علاج نہیں، اور یہ ایسی گم گشتگی ہے جس کے لیے کوئی سُرُاع ہی نہیں۔ ایسی غرقابی ہے جس کے
لیے کہیں ساحل نہیں۔ کیونکہ اس معنی حقیقی نے سب سے بڑی اور انتہائی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے:

وَرَأَيْتُمْ فَيَعْمَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ۚ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ
رُسُلًا مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (۲: ۱۵۱-۱۵۲) چٹ، ۲۱
اور تاکہ پوری کروں میں نعمت اپنی اور تمہارے
اور تو کہ تم راہ پاؤ جیسا بھیجا ہم نے بیچ تمہارے پیغمبر
تم میں سے پڑھتا ہے تم پر آیتیں ہماری اور پاک
کرتا ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت
اور سکھاتا ہے تم کو جو کچھ کہ نہیں تھے تم
تکونوا تعلمون (۲: ۱۵۱-۱۵۲) چٹ، ۲۱

جانتے۔

اور اس کا مفاد ذکی پر رکھا ہے۔ ان آیات کو غور سے مطالعہ فرمائیے۔ کہ آیات کا پڑھ کر امر و
نہی متنبہ کرنا تو یَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا پر بس ہے اور یُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس
نور سے نسبت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ باطنی سے اپنی امت میں سے جس پر
مہربانی فرمائیں، بحکم خدا القا کر دیں۔ اور کفران نعمت محرومی نعمت کی علت ہے۔ اس بیان
میں بہت طول ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر بیان ہوگا۔ اس لیے میں قلم کو روکتا ہوں
اصل مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں:

اوپر گزر چکا ہے کہ ابتدا سے ہی دو نسبتوں (شر و خیر) کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ایک
(شر) کا سردار ابلیس اور دوسری (خیر) کے شہنشاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ثبوت
قرآن شریف سے ہر چکا ہے۔ سب سے زیادہ سخت دھوکا ابلیس کا مبین (دائیں طرف) یعنی
نیکی کی طرف سے ہے جو صاحب نصیب نسبت نبوی سے کم و بیش حصہ رکھنے والے ہیں، وہ
توفیق الہی سے صراط المستقیم پر چلے جا رہے ہیں۔ جو سر اس نعمت عظمیٰ ہو اَلَّذِيْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا

یا نہادی و دین الحق سے حصہ لینے والے ہیں۔ اور دوسرے اس سے اعراض کرنے والے
اپنے زعم کے دریاے توحید میں غوطہ زن ہونے کے بعد انکار رسالت کے ساحل پر سر نکالنے
والے حقیقت توحید سے جاہل، اثبات توحید کے بجائے نفی شرک کو عین توحید خیال کرنے
والے نسبت رسالت سے محروم، اپنے مقصود سے معدوم اپنی سیاہی قلب کھٹی ہوئی کتاب کو
سامعین کے روبرو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ نصب العین ان آیات سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم تشریف لائے اور امر و نواہی کے مطابق دین الحق کی تفتیق کر کے چلے گئے۔ اس سے
زیادہ حضور کی نسبت خیال کرنا یا خوف ورجا کے ماتحت اعتقاد رکھنا سراسر گمراہی اور ضلالت
جاننا چاہیے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ کفر و اسلام، نفاق و ایمان، خیر و
شر، نور و ظلمت، موت و حیات و شلم۔ تو نور رسالت سے انکار اور اعراض بھی اپنی ضد کے سوا
نہیں۔ پھر نور کی نسبت کا حصول کیسے اور کس جگہ سے ہو سکتا ہے؟ خداوند کریم جل و علانی
اس امر کو واضح کرنے کے لیے کیا ہی بین ارشاد فرمایا ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ كُفْرٌ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ

بیشک آیا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ سے

مُبَیِّنٌ ۝ (۱۵: ۵) - پت۔ رکوع ۷

نور اور کتاب بیان کرنے والی

کلام الہی میں نور کا لفظ بہت سی آیات میں مذکور ہے۔ مثلاً:

(۱) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

أُولَئِكَ لَهُمْ لُطَاغُوتٌ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۚ (۲۵۷: ۲) - پت۔ ۲

(۲) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۚ (۱: ۵)

(۳) قُلْ مَنْ أُنزِلَ الْكِتَابُ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۚ (۹۲: ۲) - پت۔ ۱

(۴) أَوْ مَن كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا أَتَمَّ نَارِ ۚ (۱۲۳: ۲) - پت۔ ۱

(۵) يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىٰ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورًا ۚ

وَكُوكِرَ ۚ (۳۲: ۱) - پت۔ ۱۱

(۶) قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۚ (۱۷: ۱۳)

(۷) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ عَلَيْكُمْ وُجُوهَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ (۳۳: ۲۳) - پت۔ ۱

(۸) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۚ (۲۰: ۳۵) - پت۔ ۱۵

(۹) أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن دُونِهِ ۚ (۲۲: ۳۹) - پت۔ ۱۷

(۱۰) مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا ۚ (۲۱: ۱۷)

مِن جِبَادِ كَاد ۚ (۲۳: ۵۲) - پت۔ ۱۷

(۱۱) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدٍ ۚ آيَاتٍ يُخْرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

(۹: ۵۷) - پت۔ رکوع ۱۷

(۱۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ ۚ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِّن رَّحْمَتِهِ

وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ۚ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ۚ (۲۸: ۵۷) - پت۔ رکوع ۲۰

(۱۳) يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ۚ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورًا ۚ وَكَوْكَرَ

الْكُفْرِ ۚ (۸: ۷۱) - پت۔ رکوع ۹

(۱۴) دَسُورًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّخُرُوجِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَمِنَ الظَّالِمِينَ إِلَى النَّوَارِ (۱۱: ۶۵ - ۶۶ - ۱۸: ۱)

(۱۵) يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ قُدُّوهُمْ بَسْعًا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

وَرَبًّا يُدَارِيهِمْ (۸: ۶۶ - ۶۷ - ۲۰: ۱)

ان آیات مبارکہ میں سے اکثر کے معانی اور تفسیر میں دو گروہ کا اختلاف ہے۔ ایک کے نزدیک تو نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دوسرے گروہ کے افراد اس سے انکار کرتے ہیں۔ بلکہ مشاہدہ و مباحثہ میں اس حدیث تک پہنچتے ہیں کہ کیا حضورؐ کی لمحہ مبارک سیاح نور تھی؟ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَآتُوْبُ رَاٰیْہِ۔ ایسے شخصوں کا تو انجام بھی خطرہ میں ہے۔ صحت حال اور تطبیق کلام الہی کے رُوسے ایک نے تو کم فہمی کی بنا پر غلو کیا ہے اور دوسرا انکار اور کفر کی وجہ پر حقیقت سے دور ہوا ہے۔ کیونکہ ان تمام آیات پر غور و فکر کرنے سے بحث و تنقید کا میدان ختم نہیں ہو سکتا۔ دوسرے گروہ نے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِیْنٌ میں نور اور کتاب میں کو ایک سمجھنے میں غلو کیا ہے اور اس کے لیے قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الْكَرِیْمَ الْكِتَابُ جَاءَ بِہِ مُوْسٰی قَدْ هَدٰی لِّلنَّاسِ کو دلیل پکڑتے ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ کتاب انسانوں کے لیے نور اور ہدایت ہے لیکن اس کے حامل انسان ہیں عمل کی رُوسے اور فرمانبردار کی وجہ پر۔ اور اس کا نور ہونا علمی جامہ میں مستور ہے۔ ورنہ یہ صرف بجات ہے جو صحت صوت کے لحاظ سے حروف اور الفاظ کے لباس میں ملبوس ہے۔ معانی اور برکات و اسرار کے حامل تو وہ اشخاص ہی ہیں جو ایمان رکھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کلام الہی ہونے کی حیثیت سے نور علی نور ہے جس کا اصل صفت بالذات موعی کریم کے قدوسی پردہ میں نمایاں ہے لیکن دوسری

تمام آیات میں سے ایک کی بھی اس کے ساتھ تطبیق نہیں ہے۔ غور سے مطالعہ کرنا روز روشن کی طرح ظاہر کر دیتا ہے۔ بالخصوص آیات نمبر ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵ بالکل واضح ہیں کہ نور من اللہ ایک نعمت عظمیٰ اور حیات ابدی ہے جس سے ہدایت فی الدنیا اور مدارج فی الآخرہ حاصل ہوا کرتے ہیں۔ نہ ہی یہ کتاب ہے اور نہ ہی مومن اور مرسل ہو سکتے ہیں۔ اختلاف صرف عارضہ اور کم فہمی کے سبب سے ہے تعجب ہے کہ کتاب کو جو کاغذ، سیاہی، حروف و الفاظ کی صورت ہر ایک چیز سر اسر حادث ہے (نور ماننے پر مقرر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مان لینے میں انکار کس وجہ پر ہے؟ کوئی خاص عداوت ہے جس پر انکار کا انحصار ہے۔

پہلا گروہ کسی حد تک حق پر ہے۔ اس کی غلطی کا انحصار حفظ مدارج پر ہے۔ اور وہ اس لیے کہ انسان کی حالت اسفل اور اعلیٰ کئی درجوں پر منقسم ہے۔ مثلاً مسلم و کافر مومن و منافق عالم و جاہل، روح و بشر و مثلہا۔ انسان جس نسبت سے مناسبت پیدا کرتا ہے اسی صفت سے موصوف اور اسی اسم سے موسوم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مسلم کو اسلام سے، کافر کو کفر سے، مومن کو ایمان سے، منافق کو نفاق سے، عالم کو علم سے، جاہل کو جہالت سے نسبت ہے۔ قرآن حکیم بھی انہی صفات اور اسما سے مخاطب کرتا ہے۔ جیسا کہ یَاٰیُّهَا الْکَافِرِیْنَ اٰمِنُوْا، یَاٰیُّهَا الْکَافِرِیْنَ وَغَیْرُہَا۔ مقصود اس عبارت سے یہ ہے کہ سوائے انسان کے جو ذاتی اسم ہے باقی سب صفاتی ہیں اور ہر ایک کو اس کی صفت سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ولی کو ولایت سے، نبی کو نبوت سے، رسول کو رسالت سے نسبت ہے اور ان سب نسبتوں کا تعلق اس خالق موجودات سے ہے خواہ مقبولیت سے ہو یا مردودیت سے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مطابق فرمان موعی کریم

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ دَلُوا أَنَّهُمْ
أَوَّابٌ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنَّا (۵۸: ۲۲)
(پ ۲۸ - رکوع ۳)

اور مطابق:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقْنَنُ
لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (۴۳: ۳۶)
پ ۲۵ - رکوع ۱۰

جیسا فاعل حقیقی نے فرمایا ہے کہ:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ
نَفْسِكَ (پ ۸ - رکوع ۸)

اور مطابق:

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامِهِ
كَيَاكُنَ رُوحٌ مِّنْهُ لَاحِظٌ لِّمَا يَكُونُ

فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ دَرَجَةٍ (۲۲: ۲۲)
اسلام کے پس وہ اور نور کے ہے رب اپنے سے
یعنی اس نور کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اور نور سے ظلمات کی طرف کی نسبت
شیطانوں کی طرف کی ہے۔ اور اس نور السلوات والارض نے مومن کی ہدایت کو اپنے نور سے
ارشاد فرمایا ہے۔ مطابق یٰٰذَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هٰذَا مِنْ بَشَرٍ مِّنْكُمْ يَذَّكَّرُ بِكُمْ
نُورٌ مِّنْ رَبِّكُمْ (۲۲: ۲۲) یعنی جس کو چاہتا ہے اپنے
نور سے ہدایت دیتا ہے۔

یاد رہے کہ یہ تعلیم خارجی نہیں ہے کہ امر و نہی کی طرح دعوت عمل ہو۔ بلکہ اس کی
رحمت سے انسانی ضمیر میں ودیعت کے مترادف ہے۔ ایک طاقت ہے جو رگ و ریشہ
میں سما جاتی ہے۔ ایک قوت ہے کہ طاقت جسمانی کو جوہیمیت کے مترادف ہے، کمزور
کر دیتی ہے۔ قرب خداوندی، القائے الہی اور مشاہدہ لامتناہی، بصارت قلبی اس کے
فرع کا حکم رکھتی ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، کلام و گفتار، صحت و بیماری اسی وجہ پر نمایاں ہوتا ہے
بارہا کے تجربہ سے ثابت ہے کہ جب بندگان خدا کو اس میں ذرا کی واقعہ ہوتی ہے تو کمزور اور
بیمار ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ ورود درست ہوتا ہے تو قویٰ، توانا اور تندرست ہو جاتے ہیں
بمصادیق

چو تو پناہاں شوی از من ہمت تار یکی و کفرم
چو تو پیدا شوی بر من مسلمانم بجان تو
کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی:

أَوْ مِّنْ كَان مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا
لَهُ نُورًا يَّبْشُرُ بِهِ فِي النَّاسِ (۶: ۲۲)
کیا جو شخص کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور
اس کو نور عطا کیا کہ اس کے ساتھ لوگوں میں پلٹا پڑتا ہے

خبردار ایہ حال تو مومن کا ہے کہ خدا کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اسی کے نور سے فی الدنیا والآخرہ انسانوں میں چلتا پھرتا ہے، حیات ابدی کا حامل ہو جاتا ہے۔ گویا ایسے شخص کی بشریت مفقود نہیں ہوتی لیکن صفات الہی سے متصف ہو جاتی ہے۔ بمصادقہ
گفتہ او گفتہ اللہ بود گر چہ از حلقوم عبداً شد بود
مربلین کا حال اس سے ور ہے جس کے بیان کا کسی کو یارا نہیں۔ سوائے اس کے کہ حسب استعداد کلام الہی سے کچھ ذکر کیا جائے۔ اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت صرف نور کنا بے ادبی ہے۔ کیونکہ اس عزیز الحکیم نے اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ صفات و اہمیت سے خاص فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَحَاجًّا إِلَى اللَّهِ
بِرَازِيهِ ۚ وَسِرًّا جَاهِلِيًّا ۚ وَكَاشِفًا
الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ قَرِيبٌ إِلَى اللَّهِ فَضْلًا
اے نبی! یقیناً ہم نے بھیجا ہے تجھ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا طرف اللہ کی ساتھ اس کے حکم کے اور چراغ روشن اور خوشخبری دے ایمان والوں کو کہ واسطے ان کے ہے اللہ کی کبریٰ (۳۳: ۴۵-۴۷-۴۸-۴۹) طرف سے فضل بڑا۔

یہ آیات اس امر کی دلیل ہیں کہ اس خالق کائنات نے بلا محنت و مشقت بلکہ بلا طلب اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صفات حسنہ سے مزین فرما کر مرسل کیا ہے۔ دوسرے صفات
۱۔ حضرت محمد ﷺ ثانی مرتبہ اللہ علیہ السلام مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: "خدا کے پیغمبر نہیں کہ وجود زائل ہو جائے اور نہ ہی بقا کے یہ معنی ہیں کہ ممکن سے امکان بالکل زائل ہو جائے اور اس کو وجوب حاصل ہو جائے۔ کیونکہ یہ محال عقلی ہے اور اس کے قائل ہونے سے کفر لازم آتا ہے بلکہ اس کے منافی امکانیت کے باقی رہنے کے باوجود

کے علاوہ سیراً جہلاً منیراً کا مفاد مومنین کے لیے بشارت و رحمت تا کیہ مزید گئے ساتھ جن اللہ فَضْلًا کچھ پیر رکھا ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ جس طرح شمس کو درہنما بنایا ہے اور سایہ کے بڑھنے اور سکڑنے کو جو سوائے کسی چیز کے بذاتہ کوئی وجود نہیں رکھتا اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانیت کا درہنما بنایا ہے۔ سیراً جہلاً منیراً جو لغت کے لحاظ سے اسم فاعل ہے۔ تو موافق ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَللّٰهُ مُعْطِيْ وَ اَنَا قَاسِمٌ کے سیراً جہلاً منیراً کے معنی منور کر دینے والے ہیں۔ توفیق قطعی سے ثابت ہو گیا کہ بحکم خدا آپ مومنین کے ضمیر کو منور کر دینے والے ہیں۔ اور اس فاعل حقیقی نے اپنے فعل کے اجرا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمیر میں جاری کر دیا ہے۔ یا صحیح معنوں میں فاعل کی رو سے مختار کر دیا ہے۔ اس کے خلاف خیال کرنا سراسر انکار کلام اللہ اور مشیت ایزد متعال پر اعتراض ہے جو سراپا کفر پر مبنی ہے۔ اَخُوْرُجَا لِقٰوْمٍ مِّنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِنَا وَ مِّنْ سَيِّئَاتٍ اَعْمَلْنَا۔

نتیجہ اس عبارت سے یہ ہوا کہ دُوْرُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ میں مفسرین کے بہت اقوال ہیں۔ جن میں فرع کے لحاظ سے اختلاف ہے اور اس میں بہت طول ہے۔ جو اس جگہ مقصود نہیں ہے۔ اور صفحہ ۴۴ پر پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مختصر طور پر صرف اتنا کافی ہے کہ مطابق قرآن شریف تمام خیر و برکت، ثواب و رحمت، توفیق و طاقت، نور و ہدایت من اللہ ہی ہے۔ اور اس کی سبیل و صراط مستقیم، ہادی و درہنما اپنی سنت کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے اور سراجاً منیراً کا خطاب عنایت فرمایا ہے، یعنی منور کرنے والا جس طرح وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ کے ضمن میں يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہُ کو اپنی نسبت سے منسوب

کیا ہے۔ لیکن صراط المستقیم اور صحت حال کی رو سے ان کُنْتُمْ خَبْرُونَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُونِيْ بِرَحْمَةٍ لَّعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ رکھا ہے، اسی طرح نور و ہدایت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے لیکن طریقت کے لحاظ سے سرا جاً منیر کو رہنما فرمایا ہے۔ اور یہ سلسلہ سینہ بسینہ جاری ہے اور تا قیامت جاری و ساری ہوگا جس کے لیے قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ کا فرمان روز روشن کی طرح عیاں ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بجلی کا منبع پانی یا کوئی اور چیز ہے جس کے اخذ کرنے کے لیے انجن تیار کیا گیا ہے۔ اور اس انجن سے تار کے ذریعے دور دراز تک بجلی کے چھوٹے بڑے انڈے روشنی کرتے ہیں۔ کئی کارخانے مشینوں کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں۔ اگر منبع سے بجلی کی آمد بند ہو جائے تو ان اوزار و ظروف سے کوئی فعل سرزد نہیں ہو سکتا۔ سب مانند مُرَدِّہ بے حس و حرکت پڑے نظر آئیں گے لیکن جب برقی رو درست ہوئی اور بجلی کی آمد جس کو امر الہی اور فاعل حقیقی کے تصرف سے تشبیہ دینا بجا و درست ہوگا، بدستور جاری ہوئی تو سب انڈے روشن اور کاروبار کی مشینیں فاعل ہوں گی۔ اس مثال سے یہ مفاد حاصل کرنا چاہیے کہ منبع بجلی نور ذات باری تعالیٰ ہے، اور کارخانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تار اور انڈے اولیائے کرام اور مومن ہیں۔ اگر انڈے میں نقص واقع ہو جائے تو باوجود بجلی کی طاقت جاری ہونے کے روشن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تار صحیح سالم تار اور آئینہ سیمت درست ہو، اور اس کو کھینچ کر برقی رو سے علیحدہ کر دیا جائے تو خواہ راستہ بجلی بدستور کھلا رہے تاہم طاقت بجلی خرچ یا ضائع نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ طاقت بجلی بغیر درستی انڈے کے اور انڈا بغیر بجلی کی طاقت کے کارآمد نہیں ہو سکتے۔ اور تاریں اور انڈے سب کے سب کارخانے کے محتاج ہیں۔ اور کارخانہ

یا انجن بغیر منبع بجلی کے کچھ تصرف نہیں رکھتا۔ چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹا ہر ایک انڈا حسب استعداد و روشن ہر زمانہ میں معروف ہے۔

یاد رہے کہ جس طرح یہ سلسلہ طریقت صراط المستقیم پر جاری ہے اسی طرح اس کے برخلاف سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور ان ہر دو نسبتوں کا جہان میں شور برپا ہے۔ ایک مطابق قَصْدُ السَّبِيلِ خدا تک پہنچتا ہے اور دوسرا مِنْهَا جَايِزٌ کے موافق عزرا زیل تک رہ جاتا ہے۔ بمصادق

ہرگز بکعبہ نہ رسی اے عربی! آں راہ کہ تو می روی بترکستان است

لیکن بایں ہمہ اس گروہ کا تصرف میدان دنیا میں بڑھ چڑھ کر ہے۔ کرامت کی جگہ استدراج کی وجہ پر دنیا والوں کے کاموں میں حیرت انگیز تصرف رکھتا ہے۔

غور طلب امر تو یہ ہے کہ یہ اپنے حال میں خوش محض حُرُوبِ اِمَّا لَكَ يَهْتَمُ فَرَحُونَ کے موافق فرحان و شادان بلکہ دوسرے فرقہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی ترک دنیا مقابلہ میں ان کو دنیا دار خیال کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو حال کی رو سے اچھا خیال کرتے ہیں تو اس کو بھی اسفل منزل کا مقیم سمجھتے ہیں۔ اپنے حال کو سب سے اعلیٰ اور ارفع جانتے ہیں بغیریکہ اپنی نسبت کے پورے شکار ہوتے ہیں۔ مطابق اِنَّكَ يٰرُكْبَةُ هُوْدَ قَبِيْلُهُ دوسرے کے حال کو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تاہم اپنے حال کے دیوانے سرور کے متوالے اپنی دھن میں جانے والے۔ لیکن یہ سب یکساں نہیں ہوتے۔ بعض ان میں سے شریعت غرا یعنی صوم و سلاوۃ کے پابند سنت کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ عین امت و رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے

ہیں۔ ان کے حال میں کچھ تاثر ہے۔ لیکن نسبت سے ان کو بھی کچھ حصہ نہیں ہے اس لیے خطرہ ہی ہے۔ کیونکہ خواہ شریعت اور سنت پر عمل ہوتا نہ ہم نسبت خلاف نبوت خطرہ سے خالی نہیں ہوتی۔ اور وہ اس لیے کہ اُس گروہ سے جو محض خشک توحید کے پردے اور نور رسالت سے سرتاپا محروم ہیں، اس گروہ کی موافقت پائی گئی ہے۔

قصہ مختصر، دوسرے خطاب تو خصوصاً اس گروہ کی طرف ہے جن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف انکار ہے۔ صرف اعراض ہی نہیں بلکہ اعتراض تک ان کے کلام سے ظاہر ہو چکا ہے۔ اور ابلیس علیہ اللعنة سے مطابقت ثابت ہے۔ بلکہ اس کے حق میں تعریف اور نعت کو کلام و اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ایک کہتا ہے:

تیری نہ مانتی اے حضرت شیطان عجیب جو قدم بوسی کرے صورت انسان عجیب
تو نے نہ مانا مگر تم کو خدا مان گیا! پھر تیرا ہی ذکر کرے ناطق قرآن عجیب
قبل آدم پہ اے خوف تیرا طاری ہے پھر جاری ہر ایک جگہ تیرا ہی قرآن عجیب
جس نے دیکھا ہے تمہیں اس خدا دیکھ لیا پرتیری کچھ ایسی انکھی سی ہے پہچان عجیب

صوفی بیچارے کو بھی تیری چاہ نے مارا

ورنہ یہ بھی تھا کسی ملک کا سلطان عجیب

الامان - یہ گروہ اس نسبت سے پورا حصہ لینے والا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں ان کے راز کی قلعی کھل جائے گی۔ حقیقت کا انکشاف ان کے لیے روز روشن کا حکم رکھے گا۔ تب اپنے ظلم اور تعدی کی داد دیتے ہوئے کفر حسرت مل کر کہیں گے:

وَيَوْمَ يَعْصِيُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ
يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ
سَبِيلًا ۚ يَوْمَ يُنْفَخُ الْيَتَنَىٰ لَمْ يَتَّخِذْ
فَلَانًا خَلِيلًا ۚ لَقَدْ أَضَلَّكَ عَنِ
الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَكَ ۚ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدًّا ۚ
(۲۵: ۲۴ - ۲۹ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ - ۱۰۰۴ - ۱۰۰۵ - ۱۰۰۶ - ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ - ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶ - ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ - ۱۰۱۹ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱ - ۱۰۲۲ - ۱۰۲۳ - ۱۰۲۴ - ۱۰۲۵ - ۱۰۲۶ - ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ - ۱۰۲۹ - ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴ - ۱۰۳۵ - ۱۰۳۶ - ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ - ۱۰۴۲ - ۱۰۴۳ - ۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ - ۱۰۴۶ - ۱۰۴۷ - ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۰۵۴ - ۱۰۵۵ - ۱۰۵۶ - ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ - ۱۰۶۰ - ۱۰۶۱ - ۱۰۶۲ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ - ۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ - ۱۰۶۷ - ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹ - ۱۰۷۰ - ۱۰۷۱ - ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ - ۱۰۷۴ - ۱۰۷۵ - ۱۰۷۶ - ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ - ۱۰۸۵ - ۱۰۸۶ - ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱ - ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶ - ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳ - ۱۱۰۴ - ۱۱۰۵ - ۱۱۰۶ - ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ - ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۴ - ۱۱۱۵ - ۱۱۱۶ - ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ - ۱۱۲۴ - ۱۱۲۵ - ۱۱۲۶ - ۱۱۲۷ - ۱۱۲۸ - ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ - ۱۱۴۰ - ۱۱۴۱ - ۱۱۴۲ - ۱۱۴۳ - ۱۱۴۴ - ۱۱۴۵ - ۱۱۴۶ - ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ - ۱۱۵۵ - ۱۱۵۶ - ۱۱۵۷ - ۱۱۵۸ - ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ - ۱۱۶۵ - ۱۱۶۶ - ۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ - ۱۱۶۹ - ۱۱۷۰ - ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۴ - ۱۱۷۵ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ - ۱۱۸۴ - ۱۱۸۵ - ۱۱۸۶ - ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ - ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳ - ۱۱۹۴ - ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ - ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ - ۱۲۰۴ - ۱۲۰۵ - ۱۲۰۶ - ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ - ۱۲۰۹ - ۱۲۱۰ - ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ - ۱۲۱۴ - ۱۲۱۵ - ۱۲۱۶ - ۱۲۱۷ - ۱۲۱۸ - ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ - ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۴ - ۱۲۳۵ - ۱۲۳۶ - ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ - ۱۲۴۲ - ۱۲۴۳ - ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ - ۱۲۴۶ - ۱۲۴۷ - ۱۲۴۸ - ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ - ۱۲۶۰ - ۱۲۶۱ - ۱۲۶۲ - ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ - ۱۲۶۸ - ۱۲۶۹ - ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ - ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ - ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ - ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ - ۱۳۶۶ - ۱۳۶۷ - ۱۳

فرب نفس اور شیطانی دھوکے

خواص بشریہ

جاننا چاہیے کہ اس خالق کائنات نے انسان کی فطرت کو از حد متاثر نہ کیا ہے اور یہی اس کی ہر قسم کی ترقی کا باعث ہے۔ خواہ ناری طبقات سے ہو یا ذری، ہاکی ہو یا پلیدی، نیکی ہو یا برائی، خیر ہو یا شر، نفع ہو یا نقصان، ہر ایک فعل سے متاثر ہر ایک نسبت سے مناسبت اختیار کر جانے والا اور اَلْعَادَاۃُ طَبِیْعَہُ الثَّانیۃ کے مصداق ہر رنگ میں رنگ جانے والا ہوتا ہے۔ جہاں میں اس کی بے شمار مثالیں موجود اور مشہود ہیں۔

مثلاً کوئی شخص پہلی دفعہ ایک رتی بھرا فیون کھالے تو اس کو کافی نشہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ بوجہ خون غلیظ ہونے کے زیادہ مقدار میں کھانے کے سوا بچو نگہ بہرست اور جدت خون میں ناکافی تحریک ہوتی ہے اس لیے مقدار بڑھتی جاتی ہے اور تولہ دو تولہ تک کھانے سے ایک رتی مقدار کے برابر نشہ ہوتا ہے۔ بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بھائے فیون کے سکھیا کھا جاتے ہیں۔ بعض کی حالت اس درجہ تک ہو جاتی ہے کہ ایک زہر بلا سانپ رکھا ہوتا ہے۔ فیون سکھیا نہ ملنے کی صورت میں زبان پر سانپ ڈسالیے ہیں، تب ان کا وقت گزرتا ہے۔ دوسرے کے لیے ان ہیئت کا استعمال موجب ہلاکت ہے اور اس کے واسطے صرف نشہ تو درکنار سوائے ان ہیئت کے چلنا پھرنا بھی دشوار اور

بالکل ترک میں بلاشبہ موت کا شکار۔ ایک کے لیے زہر قاتل ہے اور دوسرے کے لیے تریاق۔ دراصل دونوں کے لیے زہر قاتل ہی تھا لیکن عادت ہو جانے کی وجہ سے اور ضمیر کی فضا اور زہر سے بقا حاصل کرنے سے وجود میں سم کلا یک وجود پیدا ہو گیا ہے جو غذا کی نند طاقت کا سبب بن گیا۔ اسی طرح ہر عمل اور ہر نسبت سے مناسبت مطابق فرمان مولیٰ کریم کُلْ اَمْرًا یَرْضٰہُ النَّفْسُ وَطَبِیْعُہُ (پ۔ ۱۱۲) ہر آدمی بچ اس چیز کے کہ کیا ہے گرفتار ہے۔ کے قیدی اور مجبور ہو جاتا ہے۔

شیریں آب کی مچھلی تلخ آب میں مر جاتی ہے اور تلخ آب کی مچھلی آب شیریں میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ گرم ملک کے باشندے خطہ سرد کو بلائے جان سمجھتے ہیں اور سرد ملک کے باشندے گرم ملک کو عذاب جان جانتے ہیں۔

کُلْ حِزْبٌ یُّبَاۡلُکَ لَیْصَحُّ قُوْمُوْنٌ (چلا۔ ۱۱۳) ہر ایک گردہ ساتھ اسپر کے کہ پاس ان کے ہے خوش کے موافق ہر ایک اپنے حال میں خوش ہے۔

اسی طرح ہر اثر سے تعلق اور ہر تعلق سے متاثر ہونا لازم ہے۔ پیدائش ہی سے جبکہ میدان علم بھی اس کے لیے تنگ تھا، تاثرات سے متاثر ہونا جاری ہی رہا اور ہر قسم کا اثر نیک ہو یا بد، اسلام ہو یا کفر، اس کی فطرت پر صفاتی نقش و نگار سے ایسی گل کاری کرتا ہے کہ نقش بر سنگ ہو جاتا ہے جس کا مٹانا اور اس جگہ دوسرا نقش جمانا دشوار بلکہ بعض اوقات نامکن ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہندو پچہ رام رام کرتا ہوا پرسن ہو جاتا ہے لیکن اللہ اللہ کرنا اس کے لیے کفر ہے۔ اسی طرح مسلمان اسمائے الہیہ سے مطمئن ہوتا ہے لیکن رام رام کرنا اس کے لیے

بلاتے جان ہے۔ غرض ہر قسم کے اثرات سے جو اندر کے راستے حوص دل کا (جو بے رنگ پانی کی طرح ہے) رنگین ہونا لازم ہے۔ اور تاثرات گو خارجی ہوتے ہیں لیکن جب عادت کرتے کرتے طبیعت ثانیہ کی حد تک پہنچ جائیں تو ذاتی کا حکم رکھتے ہیں۔ تب وہ شخص اپنی ضمیر کا بندہ اور اپنی خواہشات کا شیدائو جاتا ہے۔ اَخْرَجَتْكَ مِنْ اَتْحَدِ الْاَمَةِ هَذِهِ کا حکم اس کے لیے درست ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو صرف بُرائی ہی کی طرف حصر کرنا سراسر خطا ہے۔ کیونکہ یہ اصطلاحات دینیہ میں

شیطان فی قرین

سے نامزد ہے اور یہ بالکل درست و سچا ہے۔ کیوں کہ دنیا و مافیہا کی طرف ہر نفس (جس کو اَمَّا تَرَىٰ تَوْبًا لِّلشُّعْرِ فَرَمَا يَاسَے) کا رجوع بلا دعوت ہے۔ اس میں شیطانی تعریف و رغبت کے سوا نہیں ہے۔ اور یہ سود کا قاعدہ اور نفع کا شجر ہے، حرص کا میدان اور ذیل خاک کا سامان ہے۔ البتہ نیکی کی طرف شیطانی تعریف بڑی محنت سے ہے یعنی نیکی میں دھوکا دینا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا میں ان کے اعمال کو مزین مطابق دین کہہ سَوُوْا اَعْمَارَهُمْ کرنا ہوتا ہے۔ جہاں ہیں اس کی مثالیں موجود ہیں اور تعریف معروف۔

عوام و خواص کے نزدیک دنیا و مافیہا کو ترک کرنا اور روحانیت کے میدان میں قدم رکھنا اعلیٰ مقصود ہے۔ لیکن اس کا علم اور عمل نہایت مشکل ہے اور تیز نہایت دشوار۔

ایک گروہ کے نزدیک علم امر و نہی اور قوانین اسلام جو محض نظام کی درستی اور ضروریات نفس کے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کو جانتا ہے (اور اس پر کار بند ہونا حاصل

مقصود ہے۔ اس میں کام نہیں کہ یہ سجد ضروری ہے۔ نفس کی تادیب اور اصلاح کے لیے سامان، رجوع الی کی سبیل اور مذہب بننے کا شیوہ ہے، آخرت کے لیے سرمایہ گنہوں کی مغفرت کا سبب، کامیابی کا راستہ، مولیٰ کریم کی خوشنودی کا ذریعہ، یوم حشر میں آرام حاصل کرنے کا طریقہ اور حصول نعمات کے لیے نیک مجاہدہ ہے۔ لیکن ہدایت یعنی ذات باری تعالیٰ کے مشاہدہ و تقارب اور قرب خداوندی کے مقام کی عت نہیں ہے کیونکہ وہ محض فضل ایزدی ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

میشک جو لوگ کہ ایمان لائے اور نیک عمل

یَعْمَلُوْهُمْ سَرَّحْنُمَا فَمِنْهُمْ

کیے، ہدایت دے گا ان کو اللہ سبب ایمان

(۹-۱۰ - ۶۵ - ۶۶)

ان کے کے۔

بہنات، آج کل تو معاملہ اٹھ ہو رہا ہے۔ عمل صالح تو درکنار علم کے حصول میں نیت ہی درست نہیں ہوتی۔ عالم اور مناظر مباحث بننے، فخر اور تکبر کی دستار باندھنے حصول دنیا کا ذریعہ بنانے کے لیے عمر ضائع کر بیٹھتے ہیں اور فقط اسی یافت و یاب کو معراج کمال سمجھ لیتے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ صرف اسی پر ہی بس نہیں ہے۔ اولیاء اللہ اور انبیائے کرام کے علم کو بھی اسی پر چھرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ اکمل جانتے ہیں اور اپنے زعمی مراتب کی درجہ سے جہالت کے دریا میں ایسے مستغرق ہوئے ہیں کہ اَنَّا خَبِرُوْهُنَّ سے سر نکالنا ناممکن ہو گیا ہے۔ الامان!

یَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰی شَیْءٍ عٰظِمُوْنَ

گمان کرتے ہیں یہ کہ وہ ادھر کسی چیز کے ہیں۔

إِنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ ۚ اسْتَعِذْ

خبردار ہو تحقیق دی ہیں جھوٹے۔ غالب آیا ہے

عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ

اوپر ان کے شیطان پس بھلا دی ان کو یاد خدا کی

أَلَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَكَلَّا رَانَ

یہ لوگ گروہ شیطان کے ہیں۔ خبردار ہو، بیشک

حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَسِرُونَ ۚ

گروہ شیطان کے ہیں۔ ہارنے والے۔

(۵۸: ۱۸-۱۹۔ پط۔ ۳۴)

والے۔

دوسرے گروہ نے اس راز مخفی کو جو نیت کے پردہ میں اوجھل ہو رہا تھا، وہ مقصد جس کے لیے کسی بہانہ یا اوٹ کی ضرورت تھی، اس کو بالکل فاش کر دیا ہے۔ قرآن شریف کی آیات مبارکہ کو اپنے حرص و ہوا کے ڈھانچے میں ایسا ڈھالا ہے کہ معانی اصل کے بالکل خلاف ہو گئے ہیں۔ مناسبت رکھنے والے طبقہ جہلانے ان کے ساتھ موافقت کی ہے۔ امارت کے شیدا، الدنیا ملعونہ و ما فیہا ملعون کے طالب،

وَعَدَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَهَمَلُوا

جو لوگ تم سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے

الضَّلَاحِثَ لَيْسَتْ خَلْفَهُمْ فِي الْأَرْضِ

ہے، ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو

كَمَا اسْتَخْلَفَ الْكَافِرِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

نیک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں

وَلَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ

کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے

لَهُمْ وَلَيَبْذِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ

ان کے لیے پسند کیا ہے ستم و پائدار کرے گا

أَمَنَّا ۚ (۵۵: ۲۴۔ پط۔ ۱۳۶)

اور خوف کے بعد ان کو امن دے گا۔

کے مستحق اور عامل بننے کے لیے لباس سپاہیانہ کو کافی سمجھ لیا ہے۔ بہترین نیتوں اور اعمال

صلح کرنے والوں کی نسبت یہ وعدہ لایا ہوا ہے، عملی حیثیت سے ان کے نقش قدم پر چلتے کی بجائے سرے ہی سے اعراض کیا ہوا ہے۔ نہ خلافت کے معانی سے واقف ہوئے ہیں اور نہ ہی وعدہ کے مستحق ہونے کی طرف رجوع کیا ہے۔ اصل کے خلاف فرع کے فریفتوں نے آخرت سے دنیا کو مقدم رکھا ہے۔ شاید انھوں نے کلام پاک میں

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَ آتَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ

پس ایسا جس نے سرکشی کی اور اختیار کیا زندگی دنیا

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوٰى ۖ (۷۹: ۲۴-۲۵)

کو پس بیشک دوزخ ہے ٹھکانا اس کا۔

کو نہیں پڑھا ہے۔ استغفر اللہ من شر ویرا نفسہم۔

تیسرا گروہ بلا درد و محبت کھلانے والے ہیں۔ نہ شریعت سے کچھ واسطہ نہ طریقت سے سروکار حقیقت کا تو ذکر ہی کیا۔ تمام جہان کے مذاہب کے زرائع، اپنی ضمیر کے متوالے، معافی سے بے خبر، مطلق جہالت کے گرفتار، امر و نہی سے بیزار۔

چوتھا گروہ، جو اسی گروہ کی مانند ہے، لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ وہ اپنے کردار میں کاذب نہیں۔ دنیا سے بے تعلق ہے اور طالب مولیٰ ہیں۔ مجاہد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، تارک بھی ہیں، اور حال بھی رکھتے ہیں۔ ایسی ہستیوں کے لیے کچھ توقف ہے۔

حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ قیامت کو ہر ایک گروہ کو اس کے نام سے پکاریں گے یعنی اس کی صفت سے ندا کریں گے۔ کہ اے امت موسیٰ! اے امت عیسیٰ! اے امت محمد مصطفیٰ! اے مہاجران خدا!

یہ جو کچھ ارشاد مبارک ہے، بالکل سچا و درست ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ان صاحبان

کے لیے ہے جنہوں نے شریعتِ غرا کو ہاتھ سے نہیں دیا ہے اور مقصود کو حاصل کیا ہے۔
بمصدق۔

بر کفے جام شریعت بر کفے سندان عشق

ہر ہوس نامکے چہ داند جام و سندان بافتن

میر اندھب اس کتاب میں محض "انسان فی القرآن" ہے اس لیے اس کی تفصیل کی میرا مسلک مجھے اجازت نہیں دیتا۔ سوائے اس کے کہ بندگانِ خدا نے ریاکاری سے نفور اور اخلاص کے میدان میں قدم جمانے کے لیے ملامت کو اختیار کیا ہے لیکن ملامت کا وہی میسار صحیح ہو سکتا ہے جو شریعتِ غرا کے خلاف نہ ہو۔ یہ لوگ اخلاص کے پودے، محبت کے پھول اور اعلیٰ مقصود کو پانے والے ہیں۔ دنیا و مافیہا سے اعراض کیے ہوئے لَا يَخَافُونَ ذَمًّا وَلَا ثَمًّا ہوتے ہیں۔

لیکن آج کل تو صرف شریعت کی پابندی اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہی اعلیٰ درجہ کی ملامت ہے۔ مخلصوں کے لیے یہ وقت نایاب اور قیمتی ہے۔ کیوں کہ آج کل معاملہ الٹ ہو رہا ہے۔ عوام شریعت کے خلاف چلنے والوں کو دلی سمجھتے ہیں اور پابند شریعت کو حقیر خیال کرتے ہیں۔ اور فرمانِ ایزدی ہے:

مَنْ يَتَّبِعْ عِلْمًا سَلَامًا وَدِينًا فَكُنْ

تَقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَيْرِينَ (۳: ۸۵ - پتہ ۱۷)

اور جو کوئی چاہے سوائے اسلام کے دین پس

ہرگز قبول کیا جائے گا اس سے اور وہ بیچ

آخرت کے خسارہ پانے والوں میں سے ہے

میرے حضرت قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ "یکے فقر رحمانی و یکے شیطان فی سبحان اللہ" کیا ہی لطیف اور پر حقیقت ارشاد مبارک ہے۔

ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ پر ایک نور عظیم متجلی ہوا اور اس میں سے ندا آئی کہ "اے عبدالقادر! ہم نے تجھے نماز و مجاہدہ وغیرہ معاف کیا۔ اب تیرے لیے کسی محنت و ریاضت کی ضرورت نہیں رہی۔ تو ہمارا مقبول ہو گیا ہے۔" جناب کو معاذ خیال آیا کہ میں میرا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا ہے؟ تو استغفار پڑھی۔ وہ تجلی اور روشنی دھوئیں کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور آواز آئی کہ "تو بڑا مرد ہے کہ بچ گیا۔ ورنہ میں نے اس مقام پر لاتعداد انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔" آپ نے لا حول پڑھی اور ایک پتھر اٹھا کر اس دھوئیں کی طرف پھینکا۔ ایک چیخ کے ساتھ یہ آواز آئی کہ "یہ میرا آخری داؤ تھا۔ مگر اس میں بھی میں ناکام رہا۔" اور دھواں گم ہو گیا۔

اگر حضرت اس وقت شانِ جلال و جمال میں تیز نہ فرماتے اور اس کا کما مان لیتے تو طرد ہو جاتے۔ لیکن بڑے ہوشیار تھے، بچ گئے۔ شرع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ علم راہ نہا ہو گیا۔ سید الطائفہ حضرت مجتہد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا واقعہ ہے کہ حسب مدارج جب حال گھٹنے پر آئے تو شیطان نفرت غالب ہوا۔ کسی نوع پر خواہیں آنے لگیں۔ تو تکبر اور عروفت کی راہ سے عوام کے سامنے بیان کرنی شروع کر دیں کہ "مجھے رات کو فرشتے لے جاتے ہیں جنت اور دوزخ کی سیر کراتے ہیں، حورو و غلمان میری خدمت کرتے ہیں۔ میں نے اپنے عالی مقام کو کبھی دفعہ دیکھا ہے۔ آج مجھے تخت پر بٹھا کر عرشِ معلیٰ تک کی سیر کرائی۔" وغیرہ وغیرہ

جب حضرت جنیدؒ نے سنا تو تشریف لے گئے اور پوچھا "اے عزیز! تو کیا دیکھتا ہے؟" اس نے حسب دستور بیان کیا۔ آپ نے فرمایا۔ "ابکے جب ملائکہ نہیں لے جائیں تو لاجول پر پڑھنا!" اس نے کچھ اعراض کیا کہ میرے حال کو اپنے شیطان خیال کیا ہے۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا "مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ" جب رات کو وہی معاملہ پیش آیا تو پہلے سے بڑھ چڑھ کر حالت مشکف ہوئے۔ ایک نہایت خوشنما تخت ملائکہ اٹھائے ہوئے جس کے گرد حوریں نعم سراپاں آئے اور اس پر بٹھا کر لے گئے۔ تب اسے وہی خیال جو دن میں انکار اور اعراض کی صورت میں پیدا ہوا تھا، ظاہر ہوا۔ لیکن معایہ خیال بھی آگیا کہ لاجول پڑھنے میں کیا ہرج ہے۔ اور آپ کا فرمان بھی ہے۔ تو پڑھا لاجول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم پڑھتے ہی وہ سب مان جاتا رہا اور اپنے آپ کو مزملے میں گرا پڑا دیکھا۔ تب حضرت کی خدمت میں زار و زار رو دنا ہوا حاضر ہوا اور توبہ کی۔

حالات و کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کے لیے یہ دو واقعات تحریر کیے گئے ہیں۔ ورنہ قرآن مجید کے ہوتے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں مولیٰ کریم ذوالجلال والکرام

صراط المستقیم

کو واضح کرنے کے لیے مشعل ہدایت کو روشنی بخشنے کے لیے اور فحشانی شر اور شیطانی تصرف سے بچنے کے لیے کیا ہی بین دلیل سے مطلع فرمایا ہے۔

بھائی! صراط المستقیم کے دور رخ ہیں۔ ایک بندے کو اس ہادی و نصیر کی طرف

اور دوسرا مولیٰ کریم کا اپنے بندے کی طرف۔ سو بندے کو خداوند کریم کی طرف سوائے مجاہدہ کے جو اسی کی توفیق سے ہے چارہ نہیں ہے۔ اور اس رب العلیین کا راستہ بندے کی طرف اس کی رضا اور خوشنودی کے باعث ہدایت اور رحمت ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذِبًا لَّيُجْعَلَ اللَّهُ التَّوَجُّسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ . وَ هَذَا أَوْحَاطَ بِكَ مَسْتَقِيمًا (۶: ۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰) (پ-۲۵) راستہ ہے۔

پس ہر ایک انسان کو اس ترازو سے اپنی حالت کو جانچ لینا اور معلوم کر لینا چاہیے کہ اگر اسلام کے لیے میرا سینہ کشادہ ہے اور عمل میرے لیے آسان ہو رہے ہیں اور ذوق و شوق میرے لیے روحانی غذا بن رہا ہے تو ضرور میرے واسطے خداوند کریم کا نیک ارادہ ہے اور ہدایت کی امید ہے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور اگر نعوذ باللہ من ذلک طبیعت کا رخ دوسری طرف دیکھے تو استغفار مانگے اور توبہ کرے کیونکہ یہ ایسی گمراہی ہے جس کے لیے راستہ ہی نہیں اور ایسا اندھیرا ہے جس کے واسطے کوئی چراغ ہی نہیں، ایسی غرقابی ہے جس کے لیے مہارہی نہیں اور ایسا طوفان ہے جس کے لیے کوئی کنارہ ہی نہیں۔ مطابق ارشاد

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ جس کو خدا گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔

خداوند کریم ذوالجلال والاکرام نے انسان کو اشرف المخلوقات اور اپنی محبت کا امین بنایا ہے اور اس کی پیدائش اپنی سرشت یعنی صفت پر۔ انسان کے ضمیر میں جو عادت کیا جانے کی صفت ہے یہی تنزل و عروج کا سرمایہ اور سیل الرشاد کا سامان ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر اس کا حال ہونا ممکن نہ تھا۔ ہر فرد و بشر حصول اور یاب ہی سے آزمایا جاتا ہے جیسے اندھے کے لیے جو مینائی ہی نہیں رکھتا، حلال و حرام نظر سے اس کو کیا حصہ؟ نامرد کے لیے عورت بلا نہیں ہو سکتی۔ علیٰ هذا القیاس انسان میں دونوں جہان سے نشان ہیں۔ کفر و ایمان، انکار و اسلام، ظن نیک و بد، ظلم و رحم، وفا و جفا، محبت و عداوت و مثلہم۔ ان سب کا حال ہے یہی اس کی آزمائش کے اسباب ہیں اور من اللہ ان سے بخوبی واقف ہے۔

فَالْتَمِمْهَا جُؤْمَرًا هَا وَتَقْوِصًا (۸-۹۱) پھر اس کو سمجھ دی برائی اور بدلائی کی۔

تاکہ اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا کے علم سے کیسے لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کے میدان میں قدم بڑھائے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کی حقیقت اس پر ظاہر ہو جائے۔

اسے بھائی! جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی جاتی جاعل فی الارض من خلیفۃ کے ارادہ سے شرف و بزرگی کی خلعت پہنائی گئی تو ملائکہ کو سجدہ کا حکم ہوا۔ ابلیس نے عداوت اور تکبر کی راہ سے انکار کر دیا۔ حکم خداوندی سے سرکشی کی، لغت کا طوق اس کے گلے میں ڈالی یَوْمَ الدِّینِ پہنا دیا گیا۔ عجز و انکاری اور قصور کا اعتراف تو درکنار نامطابقت کی وجہ پر

مردانہ وار کمر ہمت کو مضبوط کیا اور بیچارہ الی یَوْمَ یُنْعَثُونَ کا سوال کیا۔ اس عزیز الجبار نے قدرت کو تہ نظر رکھتے ہوئے اپنے غضب و غیرت کی دوسے مہلت دیدی۔ قرآن کریم میں یہ کئی دہر پر ذکر ہے جس کا بیان اس جگہ موزون نہیں۔ صرف اتنا کافی ہے کہ یہ ابتدا ہی سے دو گروہ بن گئے۔ ایک نوری، اور ایک تاری، ایک صلحا اور دوسرے اشیقا، ایک فرماں بردار اور دوسرا نافرمان، ایک تابعدار دوسرا سرکش، ایک صاحب رحمت دوسرا صاحب لغت، ایک مقرب دوسرا مجلوب، ایک مقبول دوسرا مردود، ایک نسبت نعمت سے مسرور دوسرا نسبت غضبی سے مقہور، دونوں میں سرکاری ظہور۔ ایک نیکی میں مستغرق، دوسرا بدی میں سرتاپا غرق۔ ایک پر نزول رحمت و صلوات، دوسرے پر نزول شیطانیین۔ جیسا کہ مومنوں کے لیے فرمان مولیٰ کریم صادر ہو رہا ہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ دُحًى ہے جو رحمت بھیجتا ہے اوپر تمہارے اور
رُحُوحُ جَعَلَكُمْ مِنَ الظَّالِمِیْنَ اِلَى النَّوْرِ فرشتے اس کے تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے
(۳۲: ۳۲-۳۳) طرف نور کے۔

اور جو نسبت غضبی سے مقہور ہے دوسری جگہ اس کے حق میں ارشاد مولیٰ کریم دیکھیے:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن نَّزَّلُ الشَّيْطٰنِ؟ کیا تم کو میں بتاؤں کہ شیطان کس پر آرتے
نَّزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْبٍ ہیں، وہ نازل ہوتے ہیں ہر جھوٹ باندھے
(۲۶: ۲۲۱-۲۲۲) والے گدہ گار پر

أَفَّاكٍ کے معنی لغت میں پھر سے ہوئے کے ہیں یعنی حق سے، یا فرماں برداری سے

خواہ عملی صورت میں یا انکار کی رو سے۔ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ آپ ہی اپنے پر ظلم کر لیتے ہیں۔

پھر پھر کے قدم رکھتے ہیں دائرے کے اندر ایک کا مرجع خدا و رسول دوسرے کا مرجع شیطان و قبیلہ، ایک کی ولایت یعنی دوستی اطاعت، مطابقت، مناسبت اور محبت کے راستہ بتوسل رحمۃ اللعالمین سید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولیٰ کریم کے ساتھ اور مولیٰ کریم کی ان پاک باز بندوں کے ساتھ، اور دوسرے کی انکار اور سرکشی کے راستہ بتوسل طاغوت ابلیس مردود کے ساتھ متصرف۔ ہر دو فریق کے تصرف جاری ہیں اور جاری رہا رہیں گے۔ بلکہ تصرف کے لحاظ سے دوسرا گروہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ نفس کا رجوع اکثر (أَقْبَرُ) بالشر (بُرائی کی طرف ہے جو سرا سر گمراہی ہے۔ اور شریعت غمراہ کے سب احکام نفس کے خلاف ہیں تاکہ آزمائش ہو سکے۔

گو تصرف حق کے سامنے تصرف نفس و شیطان کچھ حقیقت نہیں رکھتے چہ نسبت خاک را با عالم پاک" لیکن یہ جب معلوم ہو کہ نفس زکی حاصل کرے، عالم قدس کا پرتو اس کو منور کرے، چشم دل نور معرفت سے روشن ہو شیطان اس کی جس سے بھاگے۔ اور اس کی مثال روشنی اللہ اندھیرے کی سی ہے۔ نجاست و طہارت کا ساحل ہے، بندگی و پستی کا سامعالم ہے، ہدایت و ضلالت کا رنگ ہے۔ روشنی، طہارت، بندگی، ہدایت، ان سب میں انسان مکلف ہے اور فدا الجلال والاکرام کے فضل کا محتاج ہے۔ لیکن اندھیرا، نجاست، پستی اور ضلالت کے لیے مکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب خود بخود موجود ہے۔ صرف پہلی صفات حسنہ سے

تغافل ہی کافی ہے۔ مطابق فرمان ایزدی اُمتوۃ قلیلان کو بھی متمتع کرتے رہیں گے، اور

لَوْلَیْہِ مَا تَوَلَّیْ دُنْصَلِیْہِ جَهَنَّمَ وَنَارُہِ ہم اسے دھری پھر ہی پھر اس کے جدھر وہ خود پھرے گا اور

مَصْنُوءًا (۴: ۱۱۵ - ۱۱۴) - ۱۱۴) اسے جنہم میں داخل کر کے اور وہ بہت بری جگہ ہے پھر چاکی

کی پر زور تدبیر کی سنت سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ مگر افسوس! اس دن یعنی قیامت کے روز یہ قلعی کھل جائے گی۔ تب حسرت اور یاس کی بصیرت سے اپنے اعمال کا ملاحظہ کرتے ہوئے افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْہِ يَقُولُ اور جس دن کاٹ کاٹ کھائے گا ظالم اور دوزخ

يَلْبِثُنِيْ اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَیِّئًا ہاتھوں اپنے کے کسے گائے کاش کہ پکڑتا میں ساتھ

يُوْبِلُنِيْ لَیْسَ لِيْ نَصِيْرٌ لَّمَّا اَتَّخَذْتُ فُلَانًا خَلِيْلًا دھول کے راہ۔ اے افسوس ہے مجھ کو کاش کہ نہ

(۲۵: ۲۷-۲۸ - ۲۹) - ۲۹) پکڑتا میں فلا نے کو دوست۔

اسی حجت کے ختم کرنے کے لیے، مشعل ہدایت کو روشن کرنے کے لیے، صراط المستقیم کو واضح اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے واسطے خاتم النبیین

سید المرسلین

رحمۃ اللعالمین، فخر الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثور غر مایا۔ لیکن کھانا اور اہل کتاب کی آنکھیں جو مدت سے آخر ازمان پیغمبر کی بعثت کی منتظر تھیں جب ایک در پیغمبر اور ایک اُمتی پر پڑیں تو تاج رسالت جو آفتاب سے زیادہ روشن، کل انبیاء و مرسلین کی عزت اور تقدس

کے ساتھ رحمتہ للعالمین کے سر پر فخر و ناز لیے کھڑا تھا اس سے شناسا نہ ہو سکیں مطابق فرمان ایزدی:

أَمْ كَفَرَ بَعْدَ مَا سَمِعْتَهُمْ فَهُمْ لَهُ
مُنْكَرُونَ ۝ (۲۳: ۶۹ - ۷۰ - ۷۱)

کیا انہوں نے پہچانا نہیں اپنے رسول کو کہ وہ

اس سے منکر اور ناشناس ہو رہے ہیں؟

تعب کی رو سے اور دوسرے بظاہر وہ پر کیا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو امانت سچائی، متحمل، وفا، کرم، مروت، خوش خلقی اور کمال علم کے ساتھ، باوصف اس کے کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ تو وہ کافر اس رسول کے منکر اور نہ پہچاننے والے ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول کو پہچانتے ہی نہ ہوں، تاکہ انکار کریں اور کہیں کہ یہ بیگانہ ہے، ہم اس کا حال نہیں جانتے۔ یہ اعتبار کی رو سے۔ لیکن جب ان کی نظریں صرف ظاہر یعنی

آپ کی بشریت

پر رہ گئیں تو ان کو انکار ہی آسان معلوم ہوا اور یہاں ہی قلب سے لکھی ہوئی کتاب کو اپنے سامعین کے روبرو اسی طرح پیش کیا جس طرح پہلوں نے کہا تھا کہ:

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُكَلِّمُكُم مِّثْلَ مَا

تَا كَلُمُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝

وَلَكِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ لَا تُكْفَرُوا

إِذَا الْخُسُوفُونَ ۝ (۲۲: ۲۳ - ۲۴ - ۲۵)

آدی کی اطاعت کی تو اس وقت تم گمراہ نہیں ہو گئے۔

اور جب پیغمبروں نے انہی سرداروں اور قوم کے آسودہ حال لوگوں کو دعوت دی، اور اس حیات ابدی اور بے نہایت نعمت کی طرف بلایا جس کو نہ وہ چاہتے تھے اور نہ ہی اعتقاد رکھتے تھے تو مرسلوں کو یہی جواب دیا:

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ

مَا نُرَدُّكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا

نُرَدُّكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ يَنْهَوْنَهُمْ

أَسْرَارًا كُنَّا بِلَادِهِ الرَّاكِبِينَ وَمَا نَدْنِي

بِكُمْ عَلَيْكُمْ نَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَنْتَحِمُكُمْ

كُلَّ يَوْمٍ ۝ (۱۱: ۲۷ - ۲۸ - ۲۹)

گو انکار کفار کئی وجہ پر تھا، مگر یہاں تو صرف ظاہری اسباب پر ہی نظر تھی اور بطن میں

یقین لانا محال، اس لیے خدا کی برگزیدہ ہستیوں سے یہی جواب ملا:

قَالَ يَقُولُهُمْ أَسْمَاءُ بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ

بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ

بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ

بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ

بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ

بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ بَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ

لیکن جب خیر القرون قمری کا وقت آیا اور شجر رسالت جڑ سے لے کر ہستہ بہستہ

پتے نہیں اور پھول نکالتا ہوتا بار آور ہوتا تو پہلے دین منسوخ ہو گئے اور باطل کو بیخ دین سے اکھاڑ دیا گیا، آتش کدے سرد ہو گئے، قصر کسریٰ کے کنگرے گر گئے۔ بُت پرستوں کے دلوں سے بتوں کی وقعت جاتی رہی۔ زمین و آسمان میں انوار بے نہایت غم کی صورت میں ہو پیدا ہوئے، دین ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا گیا تب مولیٰ کریم نے حجت ختم کرنے کے لیے کافروں کے جواب میں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَنَّهُ كَانَ لَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ
 (کہ میرے حبیب! ان سے) کہہ دو کہ اور کچھ نہیں (یعنی تمہاری ہی عقل و سمجھ کے مطابق) میں ایک تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں۔
 (۱۸: ۱۱۰ - پک - سکو ح ۳)

تاکہ اسی کی عبادت کی جائے۔ تو اس میں کفار کے لیے دو مفاد ظاہر ہوئے۔ ایک تو اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو خود بخود جان پہچان لیں گے کہ ہمارے نبی بظاہر بشریت کی دوسے تو مثل ہی ہیں لیکن حقیقت میں مثل نہیں ہیں۔ دوسرا نہ ماننے والوں کے لیے حجت قائم ہو جائے گی۔ باوجود اس امر کے بھی کفار کئی باتیں بناتے تھے۔ مثلاً:

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَائِدَةٌ ۖ
 اور کہتے کہ پیغمبر پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟

جوان کے ساتھ رہتا۔ جواب میں فرماتے ہیں:

وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا
 ہاں اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو

يُنْظَرُونَ ۚ وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ
 جاتا، پھر انہیں نہایت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم ملائکہ

سَاجِدًا ۚ وَلَلْبَشَرِ الْآخِرِينَ مَا يُكْفَرُونَ ۚ
 کہنے کے مطابق کسی فرشتے کو بھیجتے تو ضرور تھا کہ

(۶: ۸-۹ - پک - ۷۳)

اسے مرد کی صورت میں بھیجتے تو جس شبہ میں پڑے ہوئے

میں پھر اسی اشتباہ ہی میں پڑ جاتے۔
 مگر اس تشبیہ کا سوائے اعتقاد کفار یا جواب کفار کے سارے قرآن مجید میں اول سے آخر تک کہیں (مِثْلُنَا) یا (مِثْلُكُمْ) کا ذکر تک نہیں۔ اب تعجب تو یہ ہے کہ نام نہاد مسلمان بلکہ علمائے دین متین تو حیدخالص کی عمارت کی تعمیر کو اوپر سے شروع کرنے لگے ہیں، اور اس کے لیے اینٹ اور مصالحہ کفار ہی کے بھٹہ سے لے رہے ہیں۔ تاکہ عوام کو شرک زعمی سے بچانے کے لیے اس لباس میں ملبوس کر دیں جس میں آفتاب نبوت کی شعائیں نہ پہنچیں، یہی بات درندہ مومنوں کے لیے کلام پاک میں جو ارشاد ہے وہ اس کے سخت برخلاف ہے۔ دیکھو! بخطا مومن کیا فرما رہے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
 اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے

فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
 اونچی نہ کیا کرو اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن
 سے زور سے رہتے ہو (اس طرح) ان کے حضور

تَحْبِطُ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ
 نہ ہلا کرو (ایسا نہ ہو) کہ میں تمہارے اعمال ضائع

(۲: ۲۴۹ - پک - ۱۷)

ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔
 مولیٰ کریم اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں:

فَالصَّابِرِينَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ غَفَاةٍ أَعْيُنُكُمْ
 ہم نے انسان کو گناہ اندھراب کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔

تاکہ گناہ سے متقی ہو اور اعمال صالح میں ساعی اور گناہ کے بعد استغفار کرنے والا تائب

ہونے والا اور توفیق من اللہ کا شکر کرنے والا ہو۔ سب گناہوں سے وہ معصیت زیادہ سخت اور خطرناک ہے جس کا انسان کو علم ہی نہ ہو۔ ہر ایک چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اور گناہ صواب حال کے تغیر کا سبب اور دل کی زندگی اور موت کے موجب ہیں۔ تو جب تک دل نورانی سے روشن اور زندہ ہے معصیت کی پہچان اور اطلاع ضرور ہوتی ہے۔ اور وہ گناہ جو نورانی اور حیات ابدی کے لیے زہر ہلاہل ہو، اور وہ تیز ہوا جو اس چراغ کو فوراً سرد کر دے اور کفر کی تاریکی ایسا ڈھانپ لے کہ وہ ضیاء جس سے علم معصیت کا امکان تھا معدوم ہو جائے تو پھر شعور نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ جیسے کہ مولیٰ کریم فرماتے ہیں کہ گناہ نیکوں کو کھا جاتے ہیں۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوصِ اَنْفُسِنَا۔ اسی لیے نہایت کرم و لطف سے مومنوں کو متنبہ فرمادے ہیں کہ اے ایمان والو! جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے اور بولتے جلاتے ہو اپنی مثل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ سمجھنا اور نہ ہی ایک دوسرے کی مثل بلند آواز نکالنا۔ ورنہ ایسے گمراہ ہو جاؤ گے کہ تم کو شعور بھی نہ ہوگا، اور تمہاری عقلیں ماری جائیں گی۔

آہ! آج کل تو بجائے نور و ہدایت علم کے سیاہی علم نے عقلوں کو ڈھانپ ہی لیا ہے۔ ورنہ کچھ بھی سمجھ ہو تو کلام الہی ایسی حاصل ہے کہ کوئی دقیقہ باقی ہی نہیں رہتا۔ بشر الرسول اور عبدہ و رسولہ میں تو کسی کو بھی کلام نہیں، بلکہ یہ لازم اور ضروری ہے تاکہ ہماری تعلیم میں جنسیت اور مطابقت کے لحاظ سے آسانی ہو سکے اور تاکہ نسبت فیض کا دُرو و با آسانی پہنچ سکے۔ ورنہ اگر عدل و انصاف سے کچھ بھی موازنہ ہو تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کی خاصیت و حقیقت تو درکنار ظاہر بھی کوئی چیز ہماری مثل نہ تھی اور علمائے متقدمین و

متاخرین میں سے اکثر اہل حق و تحقیق نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ بطور
استشاد

چند ایک حوالہ جات درج ذیل ہیں:-

(۱) تفسیر کبیر جلد ثانی، مطبوعہ مصر صفحہ ۴۴۰، سطر ۲۲۔ زیر آیت اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰی

اَدَمَ الْاٰدِیَۃِ:

واعلم ان تمام الکلام فی هذا الباب ان النفس قد سیت الذبویة مخالفة
بما هی تہا سائر النفوس الذی بلفظہ یعنی نفس قد سیت نبویہ کی ماہیت باقی تمام نفوس کی
ماہیت سے مخالف ہے۔

(۲) تفسیر کبیر جلد پنجم، صفحہ ۴۹۶، سطر ۱۳، مصری، سورہ کف:

وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ کُنْہِ مَا عَلَّمَہَا۔ فنقول جواہر النفس الناطقة مختلفة بالماہیة
بلفظہ یعنی جواہر نفوس مختلف الماہیت ہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مطہرہ کی ماہیت سے
وہ جدا گانہ ہے۔ اس لیے نفس بشریت میں مساوات یا مماثلت کسی انسان سے نہیں۔

(۳) تفسیر کبیر، جلد دوم، صفحہ ۴۳۹-۴۴۰، سطر ۳۵، مصری:

اِنَّہٗ اَعْلَمَ حِثَّ یَجْعَلُ سِرًّا سَلٰتَہٗ، وذکر الحلیمی فی کتاب المنہاج
ان الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام لا یدان ان یکونوا مخالفین لغيرہم فی
القوی الجسمانیة والقوی الروحانیة وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ذویت
لی الامر من قوۃ مشاس قہا ومغاسر بھا وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیما
صفو ذکم وتوا صلوا فانی اسر ائکم من وراء ظہری بلفظہ۔ یعنی جاؤ کہ رات
کہاں رکھی جاتی ہے۔ اور علی نے کتاب منہاج میں ذکر کیا ہے کہ تحقیق انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے
لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے قوی جسمانی اور قوی روحانی میں سے جدا ہیں۔ اور فرمایا حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا۔ پس میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ

لیا۔ اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قائم اور سیدھی کرو نمازیں اپنی صفوں کو اور نکل کر کھڑے ہو، پس تحقیق میں دیکھتا ہوں تم کو اپنی پشت کی طرف سے بھی۔

(۴) تفسیر فتح العزیز، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پارہ عم، صفحہ ۲۱۸، سطر ۱۰۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات:

از خصوصیات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم را در بدن مبارکش داده بود:

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پس پشت سے دیدند چنانچہ از پیش روئے خود می دیدند۔

(۲) و در شب و تاریکی چنان سے دیدند کہ بروز در روشنی۔

(۳) و آب دہن ایشان آبہائے شہر را شیریں سے کرد۔

(۴) و باطفال شیر غارہ یک قطرہ از آب دہن بچکانیدند، آن اطفال تمام روز شکم سیری مانند طلب شیر نمی کردند چنانچہ در روز عاشورہ باطفال اہل بیت تجربہ شدہ۔

(۵) و بخل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ براق بود و اصلاً موسے نداشت۔

(۶) و آواز ایشان جائے سے رسد کہ آواز دیگران بشر شیریں نمی رسد و از دوری شنیدند کہ دیگران بآں مسافت نمی تواند شنید۔

(۷) و در خواب چشم ایشان خواب آلود سے شد و دل خبر داری ماند۔

(۸) و قاذوہ دہن ہرگز ایشان در تمام عمر اتفاق نہ افتاد۔

(۹) و اختلام ہرگز واقع نہ شد۔

(۱۰) عرق مبارک ایشان خوشبو تر از مشک بود۔ بعد سے کہ اگر در کوچے سے گزشتند مردم بسبب بوسے خوش عرق ایشان کہ در ہوا سرایت کردہ می ماند پے می بردند کہ ازین کوچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزشتند۔

(۱۱) بیج کس از فضلہ ایشان بر موسے زمین ندیدہ زمین سے شکافت فرو می برد و از ان زمین بوسے مشک می شنیدند۔

(۱۲) و در وقت تولد خستون پیدا شدند۔

(۱۳) و ناف بریدہ و پاک و صاف ہرگز نہ است بہ بدن ایشان نبود۔

(۱۴) چوں بر زمین افتادند سجدہ کنان داگشت خود را موسے آسمان برداشتند۔

(۱۵) و در وقت تولد ایشان نور متشعشع شد کہ سبب آن شربائے شام مادر ایشان را نمودار شد۔

(۱۶) و ہمدان ایشان ملائکہ می مہمانیدند۔

(۱۷) و متاب با ایشان در حالت گموارہ تکلم می فرمود۔

(۱۸) ہمیشہ بروز وقت تہاتر گرما بر ایشان سایہ می داشت۔

(۱۹) اگر زیر درختی می آمدند سایہ درخت بسمت ایشان متوجہ می شد۔

(۲۰) و سایہ ایشان بر زمین نمی افتاد۔

(۲۱) و سپش ایشان را ایدانی داد۔

(۲۲) بر جاہائے ایشان مگس نمی نشست۔

(۲۳) اگر بر جانور سے سواری شدند آن جانور تہامت سواری ایشان بول و برا نمی کرد۔

(۲۴) در عالم اولاد اول کے کہ پیدا شد ایشان بودند۔

(۲۵) اول کے کہ در جواب آکست بر تیکہ بکی گفت نیز ایشان بودند۔

(۲۶) و میر معراج مخصوص با ایشان است۔

(۲۷) و سواری براق نیز مخصوص با ایشان

(۲۸) و بالائے آسمان رفیق و بعد تاب قوسین رسیدن و بدیدار الہی مشرف شدن

(۲۹) و ملائکہ را فوج و حشم ایشان ساقتن ہمراہ ایشان مانند لشکریان جنگ و قتال کردند نیز خاصہ

ایشان است۔

(۳۰) دشمن القہر و دیگر معجزات عجیبہ و غریبہ نیز مخصوص با ایشان است۔

(۳۱) و در روز قیامت آنچہ ایشان را دہند بیج کس را ندہند۔

(۳۲) اول کسیکہ از قبر سر بر آورد ایشان باشند

(۳۳) ایشان بر براق حشر نمایند۔

(۳۴) و ہفتاد ہزار فرشتہ گرداگرد ایشان جلوہ دار باشند۔

(۳۵) و بجانب راست عرش بالائے کرسی ایشان را جادہند۔

(۳۶) وبقام محمد و مشرف سائند۔

(۳۷) ودر دست ایشان لوا الحمد و ہند کہ حضرت آدم و تمام ندریت ایشان زیر آن نشان باشند

(۳۸) و ہمہ انبیاء با ستیان خود پس ایشان شوند۔

(۳۹) و در دیدار خدا اول با ایشان شروع کنند۔

(۴۰) و بشفاعت عظمای ایشان را مخصوص سازند۔

(۴۱) و اول کسی کہ بر پل صراط بگذرد ایشان باشند و تمام خلایق حشر را حکم شود کہ چہ شہائے خود را فرو بندند تا دختر ایشان فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بر پل صراط بگذرد۔

(۴۲) اول کسی کہ جنت را بکشد ایشان باشند۔

(۴۳) و در روز قیامت ایشان را بر مرتبہ وسیلہ مشرف سازند و آن مرتبہ ایت نہایت بلند کہ کسی را در غلغلات میسر نہ شد۔

(۴۴) و حقیقت آن آنست کہ ایشان در آن روز از جناب خداوندی بمنزلہ وزیرا پادشاہ باشند و آنچه در شرائع بآن مخصوص اند چیز ہائے بسیار است کہ تعداد آن موجب تطویل است۔ بلغظہ۔

(۵) حدیث شریف صحیح بخاری جلد اول۔ صفحہ ۲۴۶۔ سطر ۳۵۔ مطبوعہ مصر۔ باب

الوصال۔ ترجمہ:

”یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وصل نہ کرو۔ یعنی روزہ وصل نہ رکھو۔ عرض کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ جو وصل کرتے ہیں اس لیے ہم بھی روزہ وصل رکھیں گے۔ اس پر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کَسَتْ کَا حِدٍ صَنَعْتُ کہ میں تمہارے کسی آدمی کی مانند نہیں ہوں۔“

(۶) صحیح بخاری جلد اول صفحہ ۲۴۶۔ سطر ۳۵۔ مصری۔ ترجمہ:

”یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے یعنی روزہ وصال سے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ جو وصال کرتے ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنِّی کَسْتُ وَصَلْتُ کہ تحقیق میں تمہاری مثل یا مانند نہیں ہوں۔“

۷۔ صحیح بخاری، جلد اول۔ صفحہ ۲۴۶، سطر ۲۔ مصری۔ ترجمہ:

”حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وصال کے روزہ کی بابت تو حضور نے فرمایا اِنِّی کَسْتُ کَھِیْتُ کَھِیْتُ کہ میں تمہاری شکل و صورت و ہیئت کی مانند نہیں ہوں کیونکہ مجھے (اللہ تعالیٰ) کھلانے والا کھلاتا ہے اور پلانے والا پلاتا ہے۔“

۸۔ صحیح بخاری، جلد اول۔ صفحہ ۲۴۶، سطر ۵۔ مصری۔ ترجمہ:

”روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ منع فرمایا حضور نے روزہ وصال سے اور فرمایا اِنِّی کَسْتُ کَھِیْتُ کَھِیْتُ کہ میں تمہاری شکل و صورت اور غرض صلت کے مانند نہیں ہوں۔“

۹۔ صحیح بخاری، جلد اول۔ صفحہ ۲۴۶، سطر ۹۔ مصری۔ ترجمہ:

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور جو روزہ وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اِنِّی کَسْتُ کَھِیْتُ۔ یعنی تمہارے میں کون میری مانند ہے؟“

۱۰۔ مواہب اللدنیہ للشیخ قسطلانی علیہ الرحمۃ جلد اول، صفحہ ۲۴۸۔ مقصد ثالث، سطر ۲۲:

”اعلم ان من تملک الایمان بہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بان اللہ تعالیٰ جعل خلقہ بدنہ الشریف علی وجہ لہ یظهر قبلہ ولا بعدہ خلق آدم و مثلاً الخ بل غظم یعنی خوب جان لے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال ایمان یہ ہے کہ ایمان لاوے اللہ تعالیٰ پر کہ اس نے پیدا کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن شریف کو ایسی جگہ ان کے برابر نہ کوئی پہلے پیدا ہوا اور نہ ان کے بعد پیدا ہوگا۔ یعنی ان کی مثل یا نظیر کوئی نہیں ہوگا۔“

۱۱۔ مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ جلد سوم، مکتوب نمبر ۱۰۔ ترجمہ اردو:

”جاننا چاہیے کہ پیدائش محمدی تمام افراد انسان کی پیدائش کی طرح نہیں۔ بلکہ افراد عالم میں کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ نسبت نہیں رکھتی۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عنصری پیدائش کے حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خُلِقْتُ مِنْ نُورٍ۔ بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوا ہوں۔ دوسروں کو یہ درکت میسر نہیں ہوئی۔ اس دقیقہ کا بیان یہ ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت واجب الوجود جل شانہ کے صفات ثنائیہ

حقیقتاً اگرچہ دائرہ وجوب میں داخل ہیں۔ لیکن اس اعتبار کے باعث جو ان کو حضرت ذات تعالیٰ کے ساتھ ہے ان میں امکان کی برپائی جاتی ہے۔ اور جب صفات حقیقیہ قدیمیہ میں امکان کی برپائی جاتی ہے تو حضرت واجب الوجود جل شانہ کی صفات اضافیہ میں بطریق اولیٰ امکان ثابت ہوگا اور ان کا قدیم نہ ہونا ان کے امکان پر پہلی دلیل ہوگا کشف مرتجی سے معلوم ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس امکان سے پیدا ہوئی ہے جو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ نہ کہ اس امکان سے جو تمام ممکنات عالم میں ثابت ہے۔ ممکنات عالم کے صحیفہ کو خواہ کتنا ہی باریک نظر سے مطالعہ کیا جائے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مشہود نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کی خلقت کو امکان کا منشا عالم ممکنات میں ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اس عالم سے برتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا سایہ نہ تھا۔ نیز عالم شہادت میں ہر ایک شخص کا سایہ اس کے وجود کی نسبت زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ جب جہان میں ان سے زیادہ لطیف کوئی نہیں تو پھر ان کا سایہ کیسے تصور ہو سکتا ہے۔ بلقلم۔

۱۲۔ مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی دفتر سوم۔ مکتوب نمبر ۶۴ :

”جن مجاہدوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا اور دوسرے انسانوں کی طرح تصور کیا وہ منکر ہو گئے۔ اور جن سعادت مندوں نے ان کو رسالت اور رحمت عالمیال کے طور پر دیکھا اور تمام لوگوں سے ممتاز اور سر فراز سمجھا وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے اور نجات پا گئے۔“ بلقلم۔

اب غور طلب امر یہ ہے کہ فرقان حمید میں مولیٰ کریم نے فرمایا :

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا
إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ تَأْتُوا بَأْثَرِ
اللَّهِ بَشَرًا مِّمَّنْ سُوِّدَ (۱۷: ۹۴۔ ۹۵) خدا نے آدمی کو بغیر کر کے بھیجا ہے۔

یہ وہی مرض ہے جس کا علاج نہ ہو سکا۔ یہ وہی حجاب ہے جو کھل نہ سکا، یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے انکا آسان معلوم ہوا۔ لیکن آج کل نام نہاد مسلمان اس آیت کو عجیب طرح سے

جست پڑھتے ہیں اور مَنَعَ النَّاسَ کا اطلاق بَشَرًا مِّمَّنْ سُوِّدَ کرتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ الکا کہ آپ بشر نہ تھے وہی انکار ہے جو کفار کرتے تھے۔ یہ وہی حجاب ہے جس میں وہ محبوب ہو رہے تھے۔ اور پر گزر چکا ہے کہ بشر رسول اور عبد رسول میں تو کسی کو کلام ہی نہیں۔ صرف مشکل میں کلام ہے۔ جیسا کہ اقوال بزرگان دین و احادیث اور تفاسیر سے اوپر گزر چکا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا انکار کی رو سے ہے اور دوسرا فضیلت مدارج اور تدریجیاتی کی رو سے ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ان کے حسن و صورت کی وجہ سے ساختہ بول اُٹھیں کہ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ اَظْهَرَ لَنَا عَذْرَاءً تُحِبُّهُنَّ ۚ ان کا یہ قول محض عزت و تکریم کی وجہ سے تھا، انکار کی رو سے نہ تھا۔ ورنہ خوب جانتی تھیں کہ یہ بشر ہے، زلیخا کا غلام ہے، اور طعن کی رو سے :

شَرَّادُ قَتَلَهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ قَدْ
شَغَفَهَا حُبًّا ۚ إِنَّا لَنَرِيهَا فِي صُحُفِ
قُتَيْبٍ (۱۲: ۳۰۔ ۳۱) ہم دیکھتی ہیں کہ وہ مرتجی گرا ہی میں ہے۔
عزیز کی عورت اپنے غلام سے ناجائز خواہش کرتی ہے اور اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔

کس تھا۔

معلوم کرنا چاہیے کہ اس خالق موجودات نے انسان کے لیے بشر کا فقط کس جگہ اور کس وقت استعمال فرمایا ہے اور اس کا وصف کیا ہے، دیکھو ذوالجلال والا کرام کا فرمان :

إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۖ فَادَّ
سَوِيَّتَهُ ۖ وَفَخَّخْتُ فِيهِ مِن دُونِ
میں بنائے والا ہوں ایک بشر مٹی سے۔ جب اس کو ٹھیک بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے

فَقَعُوا لَهُ سِجِّدًا ۖ (پط. ۱۲۷)

روح کے بغیر صرف بُت انسان کو بشر سے نامزد کیا ہے۔ اور لغت میں بشر کے معنی ردی الخلق چمڑے کے ہیں۔ بعض بزرگوں نے بھی آپ کو سید البشر فرمایا ہے لیکن اس لحاظ سے تو میرے نزدیک حضورؐ کے لیے یہ خطاب بھی مذموم ہی ہے۔ اس واقعہ سے پہلے حضرت باری تعالیٰ نے بھی قبل از ظہور جب بشر اور بشریت کا نام تک نہ تھا، انسان فرمایا ہے:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ
لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا (الدبر)

اور یہ اسم مبارک اس کا ذاتی نام ہے جو تمام صفات کا جامع اور احسن تقویم سے مزین ہے۔

وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ ۖ وَطُورًا سِينِينَ ۚ
وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۚ لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (پط. ۱۲۸)

باقی کے سب نام صفات حسنہ اور سینہ کے اسموں سے موسوم ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت سے آدمی ہو گیا ہے۔ بعد ازاں حُلِّ قَسَمٍ ذَا حَقِّقَةٍ الْمَوْتِ اور بعض جگہ صرف روح کے نام ہی سے مخالب فرمایا ہے۔ یہاں ہر اسم کے ساتھ آیات کا حوالہ دینا ضروری نہیں کیونکہ ہر ایک مسلمان ان صفات سے علم رکھتا ہے۔ مثلاً کافر، منافق، فاسق، مشرک اور مسلم، مومن، ولی، نبی، رسول، یہ سب صفاتی نام ہیں جس صفت سے انسان نسبت رکھتا ہے اسی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان میں سے کافر، منافق، مشرک، فاسق

یا مومن و مسلمان بمثل کافراً یکسبون کی وجہ پر ہے لیکن ولایت، نبوت اور رسالت سب یہ وہی شرف ہے جو کسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي اور اَدَسَلْنَاكَ اس پر شاہد ہے اور اس میں بھی مدارج ہیں۔ گورسالت میں سب یکساں ہیں۔ لَا تَقْفُ عَلَى بَيْنِ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ لیکن تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کی حیثیت سے مختلف۔ جیسے نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام۔ ہر ایک کو اس صفت سے موصوف فرمایا ہے جس میں وہ ممتاز تھے۔ اور ہر وجود باوجود سے مطابق مدارج و صفات فعل بھی سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً نجات حضرت سے نوح علیہ السلام کو اور خلعت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور کلام سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سر فرما فرمایا۔ اور روحانیت کے کرشمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے۔ جیسے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست، مُردہ کو زندہ اور مٹی کا جانور بنا کر ٹھیک اور درست کر دینا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس لم یزل ولا یزال بے مثل و بے مثال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کونسی صفتوں سے مزین فرما کر مرسل کیا ہے؟

خداوند کریم ذوالجلال والاکرام نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

سراجاً منیراً

کی خلعت سے آراستہ فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے سراج کے معنی چراغ کے لیے ہیں اور اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چراغ سے دوسرا چراغ بلکہ لا انتہا چراغ روشن ہو سکتے ہیں اور آفتاب کیسا فعل سرزد ہونا ناممکن سمجھ کر مفاد کو ملحوظ رکھا ہے۔ لیکن تطبیق قرآن شریف کے

محافظ سے سَوَّجًا وَهَاجًا کے معنی شمس ہی کے ہیں۔ گو سراج کے معنی چراغ کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن آفتاب کے معنی زیادہ موزون ہیں۔ کیونکہ جو حقیقت اور مفاد آفتاب کے عیاں ہے چراغ ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور وہ اس لیے کہ چراغ نے بھی آفتاب ہی سے روشنی حاصل کی ہے۔ چراغ کی روشنی کا اصل سرمایہ کوئی روغن ہے اور باقی موجود چراغ یا بتی سامان ہے۔ ہر روئیدگی جس سے روغن حاصل کرنا ممکن ہے اپنے نشوونما کے میدان میں آفتاب کی محتاج ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ عالم موجودات کی ہر چیز کو اس خالق بیکتا نے عناصر پر یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی ہی سے خلقت کیا ہے۔ نیز فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ یعنی ہر چیز کی حیاتی پانی سے ہے۔ جب کچھ نہ تھا پانی تھا۔ مطابق ارشاد مولیٰ کریم:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
فِي يَوْمٍ ثَلَاثَةِ أَلْفٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (پ: ۱۰)

اور موجودات کی تخلیق اربعہ عناصر میں سے کسی ایک عنصر سے ہونا روا نہیں ہے۔ اور جو فرمایا

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۖ وَالْجَنَّانَ خَلَقْنَاهُ
مِّنْ قَبْلِ مِّنْ تَارِدِ السَّمُورِ (۱۵: ۲۶-۲۷)

یہ جنسیت کے لحاظ سے اور غلبہ کے روئے ارشاد مبارک ہے۔ در نہ یہ امر معروف ہے کہ ہوا کے بغیر زندگی محال ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر مخلوق اربعہ عناصر ہی سے بنائی گئی

ہے اور فیری روح کے جسم کا نظام اور وجود کا ثبات وصحت انہی عناصر کے قریب بہ اعتدال رہنے پر منحصر ہے۔ اور ایک دوسرے کی اضداد کا تسخیل ہو کر اور ترکیب پا کر فنا ہونے کے بعد باہمی اتحاد و امتزاج ایک وجود کے ظہور کا باعث ہے جس میں وجود عناصر کی انفرادیت کا نشان معدوم ہو چکا ہوتا ہے۔ مثلاً لکڑی میں آگ، مٹی، ہوا اور پانی کا بعینہ ملنا ناممکن ہے اور یہی حال تمام مخلوق کا ہے۔

مطابق ارشاد مولیٰ کریم تخلیق میں دو درجے ثابت ہوتے ہیں۔ اول عناصر سے اور دوسرا نظم یا تقم سے۔ پس ہر تقم میں روح اور جسد پنہاں ہے جس کا ظہور انہی عناصر سے خوراک کا محتاج ہے تاکہ جوڑے لے کر تنے پھنیوں، برگ اور پھول کے منازل کو طے کرتا ہوا پھل یعنی تقم سے بار آور ہو۔ اور مولیٰ کریم نے اپنی حکمت کاملہ سے کل موجودات کا نظام شمس سے متعلق رکھا ہے جس کے بغیر سلسلہ نشوونما بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے اس کو نظام شمسی کہنا بجا و درست ہے۔ اس کے پورے بیان میں بہت طول ہے۔ اختصار کے طور پر کچھ حوالہ قرطاس کیا جاتا ہے۔ مثلاً رات اور دن کی آمد و رفت اسی کے چہرہ کے نقاب اور رویت کا نتیجہ ہے۔ موسم کا تغیر و تبدل اسی کے بعد و قریبے باعث ہے۔ پانی کو اسفل مقام سے اٹھا کر اوج فلک پر پہنچا دینا اور اس سے چمک اور گرج پیدا کرنا اس کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہے پہاڑوں کی سخت چٹانوں میں اپنی شعاؤں کے تصرف سے لعل و زمر کا پیدا کرنا اس کے طبع فیض کا ظہور ہے۔ بجلی اور اس کی طاقت سے کارخانوں کی حرکت اور دوردراز کی خبروں کے سامان کا مبدلہ یہی ہے۔ لیکن اس کا تصرف و فیض اور ہر قسم کا مفاد دراصل مولیٰ کریم کی طرف سے ہے بلکہ

سایہ تک کو بھی جو محض آفتاب کی رویت میں حجاب کے سوا وجود نہیں رکھتا، اپنی ہی جانب منسوب کیا ہے۔ اور اسی سنت اللہ پر ہر ایک چیز کے فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ مثلاً فرمایا ہے:

مَنْ تَوَسَّطَ قُلُوبُهُمْ يَوْمَ تَمُوتُ أَمْ تَكُنْ مِنْ رِزْقِهِ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ ۝ كَيْفَ مَدَّ الْوَقْلَ ۝
وَلَوْ شَاءَ بَجَعَلْنَاهُ سَاكِنًا ۝ ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ
اِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝ (۲۵: ۲۶-۲۷)

پارہ ۱۹، رکوع ۳ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔

اسی طرح ہر ایک فعل کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ ہاں ایک جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے:

اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُفَرْتُمْ ۚ اَنْ تَقُولُوا
نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝
(۵۸: ۵۹-۶۰) ۝ اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُفَرْتُمْ ۚ اَنْ تَقُولُوا
نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝

اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُفَرْتُمْ ۚ اَنْ تَقُولُوا
نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝
(۵۸: ۵۹-۶۰) ۝ اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُفَرْتُمْ ۚ اَنْ تَقُولُوا
نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝

فرق صرف یہ ہے کہ ہر شے مثل دانہ یا نطفہ میں تصرف کسی قدر اسباب کی طرف منسوب کیا ہے لیکن تصرف روح کو (جس کے سوا کسی وجود کی بھی پرورش ناممکن ہے اور درحقیقت وہ حق

کے فعل کے سوا نہیں ہے) اپنی ذات کے فعل سے ملحق کیا ہے لیکن یہ بھی قاعدہ کلیہ نہیں ہے بعض تصرف روحی بھی مخلوق کی طرف منسوب ہیں۔ تاہم ان کی حقیقت بھی حق کی طرف ہی سے ہے جو مخلوق روحی ہیں۔ اور یہ اقسام مخلوق ہیں۔ جیسے زمین و آسمان و مافین سب مخلوق ہیں اور سب کے سب فانی ہیں لیکن ملائکہ جو فوری وجود رکھتے ہیں اس مخلوق سے ان کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ انسان، دوزخ اور جنت بھی مخلوق ہیں لیکن ان کو فنا حقیقی نہیں ہے۔

اور مرسلین بشریت کی رو سے یا بنی آدم ہونے کی حیثیت سے انسان ہی ہیں لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے بدن میں آنکھ یا حجریات میں لعل یا آئینہ کیونکہ آئینہ باوجود وجود رکھنے کے سایہ نہیں رکھتا۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اپنے مکتوبات جلد سوم مکتوب نمبر ۱۰ میں فرمایا ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ پیدائش عہدی تمام افراد انسان کی پیدائش کی طرح نہیں بلکہ افراد عالم میں کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ نسبت نہیں رکھتی اس لیے خام مثالیں بیگانگی ہیں اور شرم و حیا غالب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مثال پیش کی جائے چونکہ مولیٰ کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجا منیر کے لقب سے ممتاز فرمایا ہے اس لیے آفتاب اور آپ کا فرق بیان کرنے کے بغیر چارہ نہیں۔

واضح ہو کہ الشمس ضیاء کی صفت آفتاب کے لیے ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجا منیر فرمایا ہے۔ یعنی خورشید ضیاء سے متصف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراجا نور۔ سورج دنیا کی تاریکی کو روشنی سے بدلنے والا ہے اور حضور روحانیت

کی ظلمات کو مٹا کر نور سے منور کرنے والے۔ سورج موجودات کی نشوونما کا رہنما، حضور رُوحا کے پودوں کے ہادی و پیشوا۔ سورج ہر بار آؤر کو شریک پہنچانے والا اور آپ ہر مومن تابع کو کعبہ مقصود تک لے جانے والے ہیں۔ زیادہ تحریر بھی سوراہی ہے۔ صرف یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ جس طرح عالم موجودات کا سب نظام مولا کریم نے آفتاب پر رکھا ہے اور اس کو رہنما فرمایا ہے اسی طرح عالم روحانیت کا سارا نظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھا ہے۔ فرمان ایزد متعال اس پر دال ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ
بِأَذْنِهِ وَبِسِرِّ جَاهِ قُنْيَرَاهُ وَبَشِيرٍ
الْمُؤْمِنِينَ بِأَن لَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا
يَكْبُرُ (۳۳: ۴۵-۴۶-۴۷) (پہلے ۳۷-۳۸)

اے پیغمبر! ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری
سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور خدا
کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے اور سورج
منور۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنانا دو کر ان کے لیے
خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے پانچ صفات سے متصف فرمایا
شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، اور سراجا منیر۔ مبشر و نذیر اور داعی الی اللہ ذات حق
کے حکم یعنی وحی کے ذریعہ سے معروف ہے۔ اس کی تسلیم میں تو کسی بھی مسلمان کو کلام نہیں۔
رہا شاہد و سراجا منیر، سو

شاہد

کے معنی گواہ کے ہیں۔ اور یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک تو کسی غیر پر اس کے حال سے آگاہی رکھنے

والا اور دوسرا اپنے افعال کی وجہ سے اپنی ذات پر شہادت دینے والا پہلا علم احوال غیر کی وجہ پر
شاہد ہے اور دوسرا اپنے حال کی وجہ پر شہید۔ جیسے لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَعْنِي اللَّهُ كِي
راہ میں قتل ہونے والے کو شہید کہنا درست ہے اور اس کے لیے کسی علم کی احتیاج لازم نہیں
لیکن شاہد کے لیے علوم ظاہری و باطنی کا ہونا از حد ضروری ہے کیونکہ وہ معنی جو شاہد کے
لیے لازم ہیں بغیر علم کے مطلق ناممکن ہیں۔ لیکن شاہد اور شہید دونوں صفتوں کا جمع ہونا کمال
اتم کی دلیل ہے۔ جیسے ارشاد مولا کریم و کفی بِاللَّهِ شَهِيدًا یعنی شہید تو کمال وصف ذاتیہ
سے اور شاہد وصف فعلیہ سے جیسا صفت بالذات جو ذات سے متصف ہیں نہ ذات سے
منفک ہوئی ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گی۔ اور صفت بالفعل کا تصرف و ظهور الی الخلق ہے۔ گو
صفات فعلیہ بھی ذات سے منفک نہیں ہیں۔ لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ صفات بالفعل تابع
صفات بالذات ہیں اور صفات بالذات تابع ذات۔

اسی طرح ذوالجلال والاکرام نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان
میں شہید کا لقب استعمال کیا ہے:

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (۱۴۳: ۱) اور ہوں رسول تم پر گواہ۔ (پہلے ۱۴۳)

تراس میں ہر درد معانی منکشف ہوئے۔ یعنی شہید اپنے حال و ذات کے لیے اور حلیہ کم کی
رُوح سے شاہد امت کے واسطے۔ لہذا ان دونوں وصفوں کا جمع ہونا آپ کے کمال حال اور علم
کی دلیل ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا
کرتا ہے۔ خود ذات باری تعالیٰ نے فرمایا ہے كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یعنی اللہ کا

تم پر بڑا فضل ہے۔ اور یہ تخصیص کی رو سے ہے جو قابلیت رسالت اور منصب نبوت کے لیے لازمی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی دفتر اول مکتوب نمبر ۹۹ میں ایک حدیث شریف کا بیان فرماتے ہیں:

"تناہ خبناہ ولا ینام قلبی۔ کہ تحریر یافتہ بود اشارت بدوام آگاہی نیست بلکه اختیار است از عدم غفلت احوال خویش و امت خویش۔ لہذا نوم و حق آن سرور ناقص طہارت نگشت۔ و چون نبی رنگ نہانت در محافظت است خود غفلت شایان منصب نبوت او نباشد۔"

یہی سر اجا منبر کی مثال جو ذات باری تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں فرمائی ہے، بالکل عیاں ہے۔ اس عزیز الحکیم سے بہتر کون مثال پیش کر سکتا ہے یہ رب العظیم ہی کے شایاں ہے۔ کیونکہ خالق موجودات و وارث کائنات جس نے ہر چیز کو اس کے اصل سے پیدا کیا اور اس کی فرع کو ظہور کا اسباب بنایا۔ ہر چیز کی حقیقت کا علم اسی عزیز الحکیم ہی کے لیے خاص ہے۔ سوائے اس کے کما حقہ عارف ہونا یا ذات باری تعالیٰ کا سا علم ہونا مخلوق کے لیے روا نہیں ہے:

لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (۲۵۵:۲) پت ۲۷
نہیں اعاطہ کرتے ساتھ کسی چیز کے علم اس کے
سے مگر ساتھ اس چیز کے کہ وہ چاہے۔

ہاں جس قدر عنایت فرمائیں مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ صرف اسی قدر۔

تو اس قادر و قیوم نے جیسے عالم موجودات میں شمس کو اس قدر روشنی عطا فرمائی ہے کہ ہر چیز اس کی ضیاء سے روشن اور فیض یاب ہے۔ یہ ضیاء زمین و آسمان و مابینہما ہر جگہ

تمام موجودات پر حاوی ہے، بلکہ کل کائنات و مخلوقات کی حیات کا سبب ہے۔ کوئی جگہ اس سے پرشیدہ نہیں اور یہ ہر چیز کے لیے عیاں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانیت کے جہان میں انہی صفتوں کے ساتھ موصوف ہیں۔ اب اس مثال کی مطابقت بھی من اللہ ہی ہونی چاہیے تاکہ معانی میں کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ مومنوں کے واسطے اطمینان قلب اور نور ایمانی میں افزائش ہو۔ مذہبین کے لیے دلیل ہو اور منکروں پر حجت ہو۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ دے، اس خالق کون و مکان نے آفتاب کو نعمت فرمایا ہے اور شکر کے لیے دعوت دی ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

وَمِنْ نِّعَمَاتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ
الْنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۲۳:۲۸)
اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے
رات اور دن کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو
اور اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو۔

رات اور دن کا ہونا سورج کے پھرنے سے ہے، تو اصل میں یہاں منعم کریم کی نعمت شمس کے شکر کے لیے ہی فمائش کی گئی ہے۔ ہر نعمت کا شکر اس منعم حقیقی کی قدرت کاملہ کی تحقید اور صنعت کی توصیف و تعریف سے ہے اور کفران نعمت محض حقیقی کے احسان کو فراموش کرنا ہے۔ نعمت دو نوع پر ہے۔ ایک نعمت جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی کا دار و مدار میدان دنیا پر ہے اور روحانی کا دار و الآخِرہ پر۔ دنیوی انعام فانی ہیں اور نعمت الآخِرہ یعنی روحانی انعام باقی رہنے والے ہیں۔ نعمت دنیا ایک حد تک ضرورت کے پورا کرنے کے بعد تغیر صورت اختیار

کرنے سے زحمت ہو جاتی ہے لیکن نعمت عظمیٰ یعنی فی الآخرہ بے انتہا اور تغیر سے بہتر ہے۔ مثلاً پیاسے کے لیے پانی نعمت ہے لیکن دوسرے کے لیے جو سردی سے کانپ رہا ہو، زحمت ہے۔ بھوکے کے لیے کھانا بہت بڑی نعمت ہے لیکن سیری طعام کے بعد کھانا اس کے لیے بلا کا حکم رکھتا ہے۔ جاڑے میں تمازت آفتاب اکیر کا حکم رکھتی ہے۔ لیکن گرمیوں میں بعض اوقات موجب ہلاکت ہو جاتی ہے، علیٰ ہذا القیاس۔

تیسری نعمت وہ ہے جو دین و دنیا میں باعث برکت اور نعمت کا اصل ہے۔ اسلام و ایمان، توحید و رسالت۔ ان سب کا اصل اور شر توحید باری تعالیٰ ہے جس کا اَدْلُ دُیُتُونُ وَالْأَخْبِیْبُ مَخْلُصٌ قُلُوبُ سَہِیْہِہٖ اَوْرَاخِرُ رَدَّتْ سَہِیْہِہٖ۔ اِنَّ الطَّقَ لَا یُغْنِیْ عَنِ الْحَقِّ شَیْئًا۔

لیکن خبردار ہونا چاہیے کہ سوائے توحید رسالت کے توحید بھی مذموم اور باعث گمراہی ہے اور صراط المستقیم کی راہروی سوائے ذر رسالت کے ناممکن، اور اس سے روگردانی باعث اعمیت و کفران نعمت۔ زمین قلب کو ماسوائے اصل سے پاک کر کے کتنی ہی محنت سے سنوارا جائے اور حُبِ مقصود ڈال کر اعمال صالح سے آبپاشی کی جائے، جب تک آفتاب نبوت کی شعائیں رہنمائی نہ کریں، رویدگی محال ہے، اور عمل بے فائدہ۔ کیونکہ ارادۃ الہی اور منت اللہ اسی طرح جاری ہے۔ کلام الہی اس کی مصدق اور دلیل روشن موجود، نفس اس پر شاہد اور مثالیں یقین۔ عدل و انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے نور ایمانی کے ترازو سے موازنہ کرنا چاہیے کہ جس طرح مولیٰ کریم نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب منیر سے مثال دی ہے اسی طرح آفتاب رسالت کی شعاعوں میں پرورش پائے والوں اس نور خدا سے منور۔

ہونے والوں، دین و ایمان سے مزین اور شر توحید رسالت اور مقصود کو حاصل کرنے والوں کی مثال رویدگی سے بیان فرمائی ہے تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ فرمایا ہے:

کُذِّرَہُمْ اَخْوَجَ شَطَاً قَانَرَدَا ۝ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے (پہلے زمین سے) فَاَسْتَفْلَظَ فَاَسْتَلَوٰی کَحْلِ سُوْقَہِ اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی یُعِجِبُ الْوَسْرَ اَحْمِلَیْنِیْظَہُمْ اَلْکَفَاۃُ ۝ اور پھر نالی پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی (۲۹: ۴۸) (پتہ: ۱۲۴)

ہیہات! آج کل تاریکی و ظلمات کی گھٹائیں اس قدر محیط ہو گئی ہیں کہ حق و باطل میں تمیز محال ہو گئی ہے۔ ایمان کے میدان میں تسلیم تو درکنار صاف انکار ہی کو صراط المستقیم سمجھ رہے ہیں۔ العلم حجاب الکبر کے ملبوس، اپنے زعم کے موثر نور معرفت سے بے نور اچاہ کو مینار اور مینار کو چاہ جان رہے ہیں۔ سچ ہے ارشاد باری تعالیٰ:

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا اُتُوْا بِخُطُوٰرٍ عَظِیْمَہٖ ۝ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر تاؤ و پانکے لَمَّا یَاۡتِیْہُمْ تَاۡوِیْلٌ لِّكَذٰلِكَ كَذَّبَ اس کی (ناوانی سے) ہٹا دیا۔ اور اسی اس الذِّیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ فَاَنْظُرْ كَيْفَ کی حقیقت ان تکسائی ہی نہیں۔ اسی طرح ہو كَاَنۡ حَاقَبَۃُ الظَّالِمِیْنَ ۝ لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ (۲۹: ۱۰)

لیکن جنہوں نے اس نور سے بصارت قلبی حاصل کی، اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت سے ان کے سینوں کو شفا بخشی اور یشرخ صد سکا لدا سلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔

اس نعمت عظمیٰ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے عارف ہوئے۔ فرمان ایزدی

وَلَا تَقْرَءُ نَحْبِيَّ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوا ۚ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ
رُسُلًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَ
يُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيْكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۚ

اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔
(۲: ۱۵۰-۱۵۱-۲۴)

کی ان کے دلوں نے تصدیق کی ویزکیتکم کے مفاد سے زکی حاصل کرتے ہوئے ویزکیتکم
سے علم حاصل کیا۔ تب اس بے بہا دولت سے مومنین کو آگاہ کرنے کے لیے یوں ارشاد فرمایا

۱۔ علامہ نبہانی اپنی تحقیق اذقام فرماتے ہیں:

حيث قال وان الذي اراد ان
جسد الشريد لا يخلو منه فنان
ولا مكان ولا محل ولا مكان و
لا عرض ولا لوح ولا كسوى ولا قلم
ولا بر ولا بحر ولا سهل ولا غور
لا برزخ ولا قبر

میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مقدس سے نہاں
خالی ہے نہ مکان، محل خالی ہے نہ اسکان، عرض
خالی ہے نہ قلم، زمین خالی ہے نہ سمندر، زم
زمین خالی ہے نہ پہاڑ، برزخ خالی ہے نہ قبر
غرضیکہ تمام عالم کے ذرہ ذرہ میں سرکار اعظم

جنہ افزہ ہیں۔

۲۔ شفا حضرت قاضی عیاض شرح لا علی قاری رحمۃ اللہ علیہما صفحہ ۱۱۱ جلد ثانی۔

ان لم يكن في البيت احد فقل
السلام على النبي ورحمة الله
وبركاته لان الروح عليه السلام
حاضر في بيوت اهل الاسلام

۳۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں دیکھیں

الرسول عليكم شهيداً کی یوں تفسیر فرماتے ہیں:

یعنی باشند رسول شہر شاہ گواہ زیر کہ او مطلع است بنور نبوت برتر تہ ہرستدین بدین خود کہ در کدام درج
از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او صیت و حجابہ کہ بدان از ترقی محبوب ماندہ است کدام است
پس ادبی شناسد گناہان شمارا و در جابت ایمان شمارا و اعمال نیک و بد شمارا و اخلاص و نفاق شمارا
ولہذا شہادت او در دنیا بہ حکم شرع در حق است مقبول و واجب العمل است

۴۔ شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد

اول۔ باب تشہد صفحہ ۴۳۰ میں حدیث شریف از عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ

السلام عليكم ايها النبي ورحمة الله وبركاته کے تحت یوں تحریر فرماتے ہیں:

"وہا بخیر و سلامت است بر تو اے پیغمبر و مہربانی خدا و افزہ نیماے خیر و کم دے و وہ خطاب آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت الفاظے اس کلام است بر آئینہ دراصل بود کہ در شب معراج الزمان پروردگار

تعالیٰ و تقدس بر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب بسلام آمد پس آنحضرت ۳ درصین تعلیم است

نیز یہاں لفظ اصل گزاشت تا ایشان را بدگر کن حال گرد۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نصب العین مومنوں و قرۃ العین عابدان است در جمیع احوال و اوقات خصوصاً در حالت مجاہدت و آخر آنکہ وجود نورانیت و انکشاف درین محل بیشتر و قوی تر است۔ و بعضے عرفا گفتہ اند کہ این خطاب بہجت سر بیان حقیقت محمدیہ است در ذرات موجودات و افراد ممکنات۔ پس آنحضرت در ذات معلیٰ موجود و حاضر است۔ پس متصلاً با باید کہ ازین معنی آگاہ باشد و ازین شہود غافل نہ بود تا بانوار قرب و اسرار معرفت منور و فائز گردد۔ بلفظ۔

گو میرے مسلک کے خلاف تھا کہ ان سندرات کو پیش کیا جائے لیکن تصدیق اور امید مفاہک کو ملحوظ رکھتے ہوئے بزرگان دین کے اقوال مبارک کو باعث برکت سمجھ کر درج کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ ناظرین کے لیے مفید ہی ثابت ہوگا۔

شاید میرے وہ مسلمان بھائی جنہوں نے محض خشک اور ظنی توحید کے شجر کو تاویل اور بے اصل اعتراض کے میدان میں کھڑا کیا ہے، کہہ دیں کہ یہ منتعفات سے ہے۔ میں نہایت ادب سے لقمس ہوں کہ اس منتعفات سے ان کا مقصود علم ذاتی ہے یا عطائی؟ امید اغلب ہے کہ وہ ذاتی کے علاوہ عطائی کو بھی منتعفات ہی سے قرار دیں گے۔ اس اعتراض کے رفع کرنے کے لیے کلام الہی اظہر من الشمس ہے:

إِنِّي أَنشَأْتُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
فَأَنفَخْتُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِ
اللَّهِ ۖ وَابْرَأْتُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْوَصَ وَ

کہیں تمہارے سامنے شکل پرندہ کی صورت بنانا ہوں پھر اس میں پھونک دوں گا تو وہ خدا کے حکم سے رچ بچ اُلا جانور بن جائیگا۔ اور ماہر زادانہ

أُنشِئُ الْمَوْتَى بِأَذْنِ اللَّهِ وَأُنْفِخُكُمْ
بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْرُجُونَ ۖ
فِي بُيُوتِكُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّكُلِّ كَاذِبٍ ۖ إِنَّكُمْ مَقْمُورِينَ ۝ (۳: ۴۹)

اب یہ افعال یعنی مردے کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا، مٹی کا جانور بنا کر پھونک مارنے سے سچ بچ کا جانور بن جانا، اور لوگوں کے کھانوں اور گھروں کے ذخیروں تک سے مطلع کرنا، اگر یہ سب منتعفات سے نہیں ہیں تو مردے کو زندہ کرنا اور مٹی سے پرندہ بنا کر روح پھونکنا ضرور منتعفات سے ہیں اور ہونے چاہییں۔ کیونکہ یہ فعل ذات باری تعالیٰ ہیں جو سوائے اس کے غیر کے لائق نہیں۔ اور جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر ہے۔ مثلاً:

وَعِندَ مَا مَقَاتِلُهُمُ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهُا
إِلَّا هُوَ ۖ (۵۹: ۶) پ۔ ۱۳

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ مَا عِلْمُ السَّاعَةِ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا أَكْتَسِبَ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي

بیشک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتار تا ہے بارش، اور جانتا ہے جو کچھ بیچ بیٹوں ماں کے ہے۔ اور نہیں جانتا کوئی بھی کہ کیا کمائے گا کل کو۔ اور نہیں جانتا کوئی

نَفْسٌ بِأَرْحَى أَرْضٍ تَمُوتُ مَرَاتٍ
نَفْسٌ كَمَنْ فِي مَرْغَبٍ مَرَّكَ - بیشک اللہ تعالیٰ
اللہ حکیم بخیرہ (۳۱: ۳۲ - پ ۸۷)

ان آیات بتینا میں اختلاف لاحق ہوا ہے جن کی تطبیق مشکل بھی ہے اور نہایت ضروری بھی کیونکہ مولیٰ کریم اپنے کلام کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَكَوْكَانَ
مَنْ عِنْدَ عَلِيِّ اللَّهِ لَوْ جَدُّ وَافِيهِ
اختلاف کثیراً (پ ۸۷ - ۸۸)

یہ آیت مبارک اس امر کی بین دلیل ہے کہ کلام الہی میں اختلاف محال ہے۔

اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تصور تصدیق کے موضوع پر علمائے کرام نے کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں جن کو منطق کے نام سے موسوم کیا ہے، اور اسی علم کی بساط پر چھ تصدیقات بیان فرمائی ہیں: تصدیق بالذات، تصدیق بنعت الذات، تصدیق بالرب، تصدیق بنعت الرب، تصدیق بالحال، تصدیق بالحکم۔ اور تحریر فرمایا ہے کہ ان میں پانچ مردود ہیں اور ایک مقبول:

(۱) تصدیق بالذات یعنی تصدیق ساتھ ذات کے - اَلْآنَ كَمَا كَانَ، جیسا تھا ویسا ہی ہے اور اسی طرح رہے گا - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اَللَّهُ كُفُّهُ اِلَهٌ فَاَحَدٌ - بخاری شریف میں وارد ہے کہ ان الله ولم يكن معه شيء وهو الآن كما كان - سوائے واحد یا ذات کے یہاں بیان ہی نہیں، سوائے ذات کے کسی وصف کا عیان ہی نہیں۔

(۲) تصدیق بنعت الذات، یعنی ان صفات کی نعت یا تعریف جو ذاتیہ ہیں، اور یہ سات ہیں: حی، قدير، عليم، قدير، سمیع، بصیر، کلیم۔ یہ صفات ذاتیہ نہ ذات سے منفک ہوئی ہیں اور نہ ہوں گی۔ ان کو ذات سے اتصال ہے جس کا انفصال ناممکن ہے۔

(۳) تصدیق بالرب: یہ صفت ربوبیت ہے۔ خواہ اس کا ظہور ہو یا نہ ہو، محقق بالذات ہے یعنی قدرت ربوبیت جو صفت ذاتیہ کے تابع ہے۔

(۴) تصدیق بنعت الرب: یہ صفات فعلیہ سے ہے اور یہ ظہور الی خلق ہے۔ یعنی ربوبیت کی تعریف ہے۔ خواہ جمالی صورت سے ہو یا روحانی صورت سے۔

(۵) تصدیق بالحال: یہ عبارت حال سے ہے۔ نہ اس سے کوئی کما حقہ واقف ہے اور نہ ہونا ممکن ہے۔ یہ ذات باری کی چگونگی سے ہے جو حرام ہے۔

(۶) تصدیق بالحکم: جس کے لیے کوئی طرف چاہیے۔ اس قادر مطلق کی قدرت کا ظہور فی الخلق ہے۔ پہلی صفات خمسہ تو اس لم یزل ولا یزال بے نظیر و بے مثال ہی کے لائق ہیں۔ سوائے ذوالجلال والاکرام کے کسی کو قدرت اور طاقت نہیں اور نہ ہی کسی کے لیے روایں اور نہ ہی کبھی کسی کے لائق اور رواہوں کی اور نہ ہی قبل اس کے کبھی ہوئی ہیں لیکن یہ جو چھٹی صورت ہے یعنی اس کے حکم سے، دراصل فعل خداوندی ہے جو اس کے اذن سے خلق میں برگزیدہ ہستیوں کے لیے مرل ہوا ہے۔ اسی لیے علم منطق میں ان پانچوں کو مردود کہا گیا ہے اور اس چھٹی کو مقبول۔ یعنی وہ پانچ واقعی تمتعات سے ہیں اور یہ چھٹی مقبولات سے جس کا ظہور ہوتا رہا ہے، اور ہے اور ہوتا رہے گا جیسا حضرت عیسیٰ

روح اللہ علیہ السلام کی نسبت اوپر گزر چکا ہے۔

اب جس طرح یہ فعل درحقیقت فاعل حقیقی کے سوا نہیں ہیں اور اسی کی قدرت کا
ظہور ہیں۔ منسوب بآذینہ حضرت عیسیٰ بن مریم (جو اللہ کے بندے اور اس کے فیض اور پہلا
شک و مشبہ مخلوق ہیں) کی طرف ہیں اسی طرح ان صفات کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
مرسل کرنے کے ساتھ مختص بالذات ہوئے ہیں۔ بنظر انصاف ملاحظہ کرنے سے صاف ظاہر
ہو جائے گا کہ ویسے ہی فرمان باری تعالیٰ اِنَّا اَمْرًا سَلَمْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ يٰ اٰدَمُ وَاٰلَہٗٓ وَسَلَّمَ وَاٰلَہٗٓ وَسَلَّمَ وَاٰلَہٗٓ وَسَلَّمَ وَاٰلَہٗٓ وَسَلَّمَ
اسی کے مطابق دوسری جگہ رب العالمین نے حضور کی شان میں وَمَا اَمْرًا سَلَمْنَاكَ اِلَّا

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

کا خطاب ارشاد فرمایا ہے جو تذکرہ بالا پانچوں صفات کا اجمال اور نتیجہ ہے تاکہ رحمۃ اللعالمین کا مفاد تکمیل کے ساتھ ظاہر ہو کیونکہ جب تک ان اوصاف خمسہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متصف نہ ہوں رحمۃ للعالمین کا عمل دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ اور وہ اس لیے کہ رحمۃ للعالمین کی بارانِ رحمت ایک دو عالموں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام عوالم کے لیے ہے جیسے عالمِ دنیا میں مبشر و نذیر کی تعلیم سے یعنی تسلیم کنندگان کے لیے بشارت اور منکرین کے لیے عیدِ ناکہ وہ خوف کریں اور اس خوف سے حصولِ رجوع الی اللہ ہو اور داعی الی اللہ اس نعمتِ عظمیٰ کے لیے جو مقصود فی الدنیا والآخرہ ہے۔ اور سر اجا منیر ہدایت جو سراسر رحمت اور فیض

انوار جو ستر یا صیغۂ اللہ کے مترادف ہے، عالمین کے لیے ہے جس سے کوئی عالم بھی محروم نہیں ہے۔ اور مثال اس کی باذنہ مثال آفتاب کی ہے جیسا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ اور یہ عوالم کی تفصیل ہر کہ و منہ پر روشن ہے اور یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک انسان کے لیے ذاتی ہے اور دوسرا کوئی۔ جیسے عالم موجودات، عالم محسوسات، عالم معلومات، عالم معروضات، عالم امرا و ذات باری تعالیٰ میں ذاتی اثرات و حصول کی رو سے ہے۔ اور کوئی تمام مخلوقات کے لیے ہے ذاتی عوالم کا حجاب محبوب کے لیے بمنزلہ عذاب دوزخ کے ہے اور اس کا کشف و حصول رحمت اور نعمت عظمیٰ ہے۔ موجودات عالم دنیا ہی کا نام ہے۔ اس میں ایک ادنیٰ رحمت ظاہر ہے کہ پہلی امتوں میں بد اعمالیوں کی وجہ سے صورتیں مسخ ہوتی رہیں :

گوئو قرادک خایین (پ-س) : ہو جاؤ تم بند ذلیل

لیکن آج ان سے زیادہ سخت بدکاریاں ہو رہی ہیں مگر صدقہ رحمۃً للعالمین تباہیت کوئی گروہ اس صورت سے مسخ نہ ہوگا۔

دوسرا عالم برزخ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد و معاون ہونے کی رو سے مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، اور خاص مومنوں کے لیے فیض و بشارت، ولی کے لیے عطا اور مناسبت رکھنے والوں کے لیے نسبت، جملہ انبیاء اور مرسلین کے سید المرسلین، خاتم النبیین، آخر آمد بود فخر الاولین ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ

لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ رَبِّي خَبِيرَةٌ

تم کہ کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر جب آئے

اور جب خدا نے پیغمبروں سے عناد لیا کہ جب یہ

تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر جب آئے

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
 اتَّوْبَتُنَّ بِهِ ۖ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ؕ قَالَ
 ؕ أَقْرَبُ ثُمَّ وَاحِدٌ ثُمَّ عَلَىٰ ذِكْرِكُمْ
 أَصْحَابِي ؕ قَالُوا أَقْرَبُ مَا ؕ قَالَ
 كَمَا شَهِدُوا ؕ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الْمُهَيِّدِينَ
 فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ ؕ (۳: ۸۱-۸۲۔ پک۔ ص ۱۷۴)

یہ میثاق ہے جس کا علم سوائے انبیائے کرام کے ثابت نہیں ہو سکتا اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ برزخ دو وجہ پر ہے۔ ایک قبل از پیدائش فی الدنیا اور دوسرا بعد الموت۔ ان دونوں کا علم مومنین کے لیے میدان دنیا میں ظن کے سوا نہیں۔ جیسے بخطاب مومن فرمایا:

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ
يَذُكُّكُمْ لِنُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ
مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو
حالانکہ تمہیں (خدا) تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار
پر ایمان لاؤ اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس
بار سے میں عہد بھی لے چکا ہے۔

(۵۷: ۸ - یحیٰ - ص ۱۷)

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ اس امر پر شاہد ہے کہ محض محل یقین کے سوا اس کا کچھ علم نہیں۔ اس کے علاوہ اور جگہ بھی جس قدر یہ ميثاق بیان ہوئے ہیں اسی طرح ہیں۔ صرف انبیائے کرام کا ميثاق اَقْدَرُ ہے اقرار کی رو سے سوا الہیہ جگہ مولیٰ کریم کی طرف سے اور اَقْدَرُ نَآ انبیائے کرام سے وعدہ کی رو سے

اس امر کی دلیل ہے کہ مرسلوں کو عالم روحانیت میں عمل سے علم ہے، کیونکہ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کی قیدان کے لیے نہیں ہے۔ دوسری صورت اس اقرار کے عمل کی ہے جس کے لیے قَوْلِي بَعْدَ ذَلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ کی وعید ظاہر ہے۔ وہ بھی عالم برزخ ہی سے ہے۔ عام مفسرین اس پر ہیں کہ یہ امر امت کے لیے ہے۔ یعنی ہر ایک نبی اپنی امت کو متنبہ کرتا گیا، تاکہ جو نبی امت اس وقت موجود ہو اس پر عمل کرے۔ لیکن اس کے اسباب اس سے بالکل خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سوائے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے اور کوئی امت بقی ہی نہیں تو تمام انبیاء کی امتوں کا عمل مفقود ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تاویل ہے جس کے سوا چارہ نہ ہو سکا، یہ وہ تفسیر ہے جو اپنے ضمیر کے محل سے اپنی رائے کے دروازہ پر مکاشف ہوئی۔ ورنہ صاف ظاہر ہے کہ سرے ہی سے میثاق انبیائے کرام سے لیا گیا ہے۔ نہ امت کا ذکر اور نہ وقت پانے کی قید۔ اگر ذرا بھر نظر تعمق سے غور کیا جائے تو یہ سب اشکال حل ہو جاتے ہیں جس کی مثالیں موجود ہیں اور عمل ظاہر جیسے کہ لیلیۃ الاسریٰ میں حضورؐ کی مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کَتُوْصِيْتُ رَبِّہٖ کا عمل اور تصدیق ہے اور حضرت موسیٰؑ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نماز میں تخفیف کرانے کی عرض سے حضورؐ کو بار بار دربار رب العزت میں تشریف لیجانے کی عرض کرنا وَلَتَنْفَعَنَّہٗ کے مترادف ہے اور آپؐ کا یہ استفادہ مشہور و معروف اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

یہ دونوں واقعات حدیث شریف کی اکثر کتابوں کے باب فی المعراج میں مذکور ہیں اور چونکہ حدیثیں طویل ہیں اس لیے اختصار کے پیش نظر صرف یہ حصہ بطور تصدیق درج ذیل ہے:

..... وَدَلَّاهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ (حضور نے فرمایا) اور دیکھ میں نے اپنے تئیں انبیاء
فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجَلٌ صَرَبٌ کی جماعت میں پس ناگمان موسیٰ کھڑے نماز پڑھتے ہیں پس
جَعَلَ كَأَنَّهُ مِنْ رَجُلٍ شَتَوَهُ وَإِذَا ناگمان موسیٰ ایک مرد ہیں یا نہ قدرے ہوئے بالوں کے گولہ
عِيسَى قَائِمٌ يُصَلِّي أَقْرَبَ النَّاسِ بِهِ کہ وہ مردوں شنوہ کے سے ہیں اور ناگمان عیسیٰ بھی کھڑے نماز
شَبَّاهُ عُرْوَةً بَيْنَ مَسْعُودٍ وَالتَّقِي فَإِذَا پڑھتے ہیں نزدیک ترین لوگوں کا ساتھ ان کے ثابت ہیں
إِبْرَاهِيمَ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهَ النَّاسِ بِهِ عروہ بن مسعود تقی ہے پس ناگمان ابراہیم بھی کھڑے نماز پڑھتے
صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ ہیں ثابت ترین لوگوں کا ابراہیم سے یا رہتا رہا ہے یعنی خود حضور
فَأَصْبَحْتُمْ سوا مسلم - پس آیا وقت نماز کا پس امام ہو یا میں ان کا (مشکوٰۃ)

دوسری حدیث شریف :

..... ثُمَّ قَرَضَتْ عَلَى الصَّلَاةِ خَمْسِينَ (حضور نے فرمایا) پھر فرض کی گئی مجھ پر نماز یعنی پچاس نمازیں
صَلَاةٌ كُلُّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ ہر دن رات میں پس پھر میں درگاہ رکب پس گزرا میں موسیٰ
عَلَى مُوسَى فَقَالَ يَمَا أُمِرْتُ قُلْتُ علی موسیٰ فقال یما أُمِرْتُ قُلْتُ
أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلُّ يَوْمٍ کیا گیا تو کہا کہ حکم کیا گیا ہوں میں ساتھ پچاس نمازوں کے
قَالَ إِنَّ أَمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ ہر دن میں کہا موسیٰ نے کہ یقیناً امت تیری نہیں ادا کر سکے گی
صَلَاةٌ كُلُّ يَوْمٍ قَرَأَ وَاللَّهُ قَدْ جَرَبْتُ پچاس نمازیں ہر دن میں قسم اللہ کی تھیں آزمایا ہے میں نے
النَّاسَ قَبْلَكَ دَعَا بَحْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لوگوں کو پہلے تمہارے علاج کیسا ہے بنی اسرائیل کا
أَشَدَّ الْمَعَاكِجَةِ قَامَرُ جَعَلُ الرَّيَّةِ سخت علاج کرنا پس پھر جادو تم طرف پروردگار اپنے کے

فَسَلُّهُ التَّخْفِيفَ لِأَمَّتِكَ فَجَعَلْتُ اور درخواست کرو اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی واسطے امت
فَوَضَعَ عِزِّيْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى اپنی کے پس پھر گیا میں پس موقوف کیں مجھ سے دس نمازیں
فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عِزِّيْ عَشْرًا پس پھر پھر میں طرف موسیٰ کے پس کہا موسیٰ نے ماخذ اس
فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ کلام کے پس پھر گیا میں درگاہ خدا میں پس کم کیں مجھ سے دس
فَوَضَعَ عِزِّيْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى دس نمازیں پس آیا میں نزدیک موسیٰ کے پس کہا ماخذ اس کے
فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عِزِّيْ عَشْرًا پس گیا میں پس کم کیں مجھ سے دس نمازیں پھر آیا میں موسیٰ کے
قَامَرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ پاس پس کہا مثل پہلے کلام کے پس پھر گیا میں پس کم کیں مجھ
إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ قَامَرْتُ دس نمازیں پس حکم کیا گیا میں ساتھ دس نمازوں کے ہر روز
بِخَمْسِينَ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى پس آیا میں موسیٰ کے پاس پس کہا ماخذ اسی کلام کے پس پھر گیا
مُوسَى فَقَالَ يَمَا أُمِرْتُ قُلْتُ میں پس حکم کیا گیا میں ساتھ پانچ نمازوں کے ہر روز پھر پھر
بِخَمْسِينَ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ میں موسیٰ کی طرف پس کہا موسیٰ نے کیا ارشاد ہوا میں نے کہا
أَمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ حکم کیا گیا میں پانچ نمازوں کا ہر روز کہا موسیٰ نے یقیناً امت
كُلُّ يَوْمٍ قَرَأَ قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ تیری نہیں طاقت رکھیں گے پانچ نمازوں کی ہر روز اور یقیناً
دَعَا بَحْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمَعَاكِجَةِ میں نے آزمایا ہے لوگوں کو پہلے تم سے اور علاج کیا میں نے
قَامَرُ جَعَلُ الرَّيَّةِ فَسَلُّهُ التَّخْفِيفَ بنی اسرائیل کا سخت ترین علاج پس پھر جادو تم طرف رب اپنے کے
لِأَمَّتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَقَّ اسْتَحْيِدْتُ اور سوال کرو اس سے تخفیف کا اپنی امت کے لیے کہا حضور
وَلِكُنِّيْ أَسْرَاضِي وَأَسْلِمُهُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ کہ سوال کیا میں نے اپنے رکب بیان تک کہ شرم زدہ ہوا میں لوگوں

كَادَى مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَ راضی ہوں میں اور تسلیم کرتا ہوں میں فرمایا حضرت نے پر جب
حَقَّقْتُ عَنْ عِبَادِي يُتَّفَقُ عَلَيْهِ - گزرا میں اس مقام سے آواز دی آواز دینے والے نے کہ بڑا
(بخاری و مسلم - شکوۃ باب فی المعراج) کیا میں نے فرض اپنا اور تخفیف کی میں نے اپنے بندوں سے

عالم آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یومین کے لیے جن کا اعتقاد صحیح ہوگا، دین کی
بنیاد درست ہوگی، ایمان نور رسالت سے منور ہوگا، شفاعت کی رو سے رحمت ہوں گے۔
منکرین کے لیے سخت حسرت کا دن ہوگا۔ سب تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ کل انبیاء نفسی
نفسی کہیں گے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی یا رب امتی کی صدا باذن اللہ
تعالیٰ بلند کریں گے۔ آہ! اس دن علمائے سو جن کے دلوں پر زنگ جم چکا ہے، حرفوں کی
سیاہی قلب پر حجاب بن چکی ہے، صرف بظاہر جو بشریت کے لیے اسباب حجاب ہیں، مژدہ
ہو چکے ہیں، دیکھ لیں گے اور کہیں گے کہ کاش! اگر ضد پر نہ اڑے رہتے تو آج محروم نہ رہتے
مگر بے سود۔ اور وہ اس لیے کہ اس دن کا اسلام و ایمان، تسلیم و ایقان خواہ پہاڑ کے برابر ہو
آج کے ذرہ بھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ انکار اور ضد دو وجہ پر ہے۔ ایک علم کی وجہ سے
اور دوسرا بہالت کی رو سے۔ پہلا جو علم کی وجہ پر ہے اگر جان بوجھ کر ہے تو یہ ایسا مرض ہے
جس کا علاج ناممکن ہے اور یہ ایسی بلا ہے جو مٹنے والی نہیں ہے۔ ایسی گمراہی ہے جس کے لیے
کوئی راستہ ہی نہیں، ایسی بیگانگی ہے جس کے لیے بیگانگی روا ہی نہیں۔ یہ ایسی ضد ہے جو
مٹنے والی ہی نہیں اور ایسی نوشہرہ ہے جو مٹنے والی ہی نہیں، کیونکہ یہ طبیعت کا اصل اور اس
کی فرع ہے۔ ابو جہل و ابولہب وغیرہ کفار کہہ اور یہود اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کہتے کہ ہمیں نے

بچوں کے اپنے ہونے میں تو یقین نہیں، ممکن ہے کہ ہماری عدم موجودگی میں ہماری عورتوں نے
کہیں اور جگہ سے حاصل کیے ہوں، لیکن اس میں شک و شبہ نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں
اپنے دعویٰ میں صادق ہیں لیکن ہم ہرگز ایمان نہیں لا سکتے اور نہ ہی لائیں گے۔ مولیٰ کریم نے
شروع کتاب میں فرمایا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ هَكَذَا اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ
وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ
غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

تھیں جو لوگ کہ کافر ہوئے برابر ہے اور ان کے
کیا ڈرایا تو نے ان کو یا نہ ڈرایا تو نے ان کو نہیں
ایمان لائیں گے۔ مگر کی اللہ نے اوپر دلوں میں
کے اور اوپر کانوں کے اور اوپر آنکھوں میں
کی کے پردہ ہے اور واسطے ان کے عذاب ہے

(۶۲: ۷-۱۷)

بہت بڑا۔

اب یہ ایسا اشکال ہے جو خلاف سنت اللہ و خلاف قرآن الحمید اور خلاف عمل ہے کیوں کہ
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جی القیوم کی طرف سے وَأَنذَرْتَهُمْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
(اور ڈرایا قبیلے اپنے نزدیک والوں کو۔ ۱۷: ۷۱) کا فرمان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب الحکم
ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے اور یا محشر القریش یا محشر القریش کی صدا بلند کی۔ اہل عرب
کے لیے یہ ایک ایسی آواز تھی جیسے ہر ملک میں کسی مصیبت کے وقت امداد کی غرض سے
پکارنا مروج ہے چنانچہ سب لوگ اس پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں
تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن آ رہا ہے تو تسلیم کر دو گے۔ سب یک زبان

ہوئے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری عمر گزشتہ میں اپنے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ ہم آپ کے صدیق محمد، امین محمد اور سید محمد جانتے ہیں اس لیے صرف اس بات کا یقین تو درکنار ہم از روئے تصدیق مسلح ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تب جناب نے حکم خدا فرمایا کہ مجھے اس قادر ذوالجلال والا کرام نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور تبلیغ توحید کا حکم دیا ہے۔ تم اس پر ایمان لاؤ اور شہادت کے لیے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ کو روکے سب مفور ہو گئے اور ان میں کا ایک بھی مومن اور مسلمان نہ ہو سکا۔ سب نے انکار فاش کر دیا۔

اب قابل غور امر یہ ہے کہ انکار کی رو سے سب کا فرہی تھے جن کے لیے ختمہ اللہ کا خطاب ہو رہا ہے اور یہ محال ہے کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اصحاب کبار اور خالد بن ولید جیسے شیر جزا جن کے ہاتھوں خلاف اسلام جنگی کارنامے مشہور ہیں بالآخر مشرف باسلام ہوئے جن کے ذریعہ سے اسلام کا بول بالا ہوا، مشرق سے مغرب تک پرچم اسلام لہراٹھا، تواریخ کے اوراق انہی کی جانکا ہیوں کے ثنا خواں ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔

بعض لوگ خصوصاً عیسائی بے علمی کی وجہ سے قرآن الحکیم پر یہ اعتراض کر بیٹھے ہیں جو سراسر لایعنی ہے کیونکہ اس رحیم وودود نے اپنی سنت کے مطابق رسالت کو خلق کے لیے سرتاپا رحمت بنایا ہے اور دلوں کی تصدیق کے لیے سبیل۔ تو جب تک تصدیق بالقلب نہ ہو جائے رسالت کا کام باقی رہتا ہے۔ اور کفر یعنی انکار کئی وجوہات سے تھا۔ بعض بے قیاد کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے تھے جن کو مذہبین بھی فرمایا ہے:

مَذْهَبَيْنِ بَيْنَ ذَلِكَ لَا رَاسَ

(مذہبیت بیچ میں ہی پڑے لٹک رہے ہیں۔)

اَلْهٰؤُلَاءِ لَا رَاسَ لَیْھُمْ اَلْهٰؤُلَاءِ (پٹ - ۱۸)

ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف۔
بعض اپنے سرداروں اور قبیلوں کے سببے انکار کر رہے تھے۔ بعض ڈر کے مارے اپنے ایمان کا اظہار نہ کر سکتے تھے:

وَلَا رَاسَ جَالٍ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءُ
مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُنَّ اَنْ تَطَّوُّهُنَّ
فَنُصِيبُکُمْ فَمَنْ مَّعَرَفَةٌ بِخَیْرِ عَلَیْہِ
اور اگر نہ ہوتے مرد مسلمان اور عورتیں مسلمان
نہیں جانتے تم ان کو یہ کہل ڈالو تم ان کو پس
پہنچ جائے تم کو ان سے ایسا بے خبر۔

(۲۵: ۳۸ - پٹ - ۱۱)

اور بعض ایسے تھے جن کا ایمان دنیوی عزت کے بحر ظلمات میں غرق ہو رہا تھا۔ ولید بن مغیرہ کا قصہ اسی کے مترادف ہے۔ لیکن ان سب صورتوں میں ختمہ اللہ کا عمل جاری نہ ہوا۔ ختمہ اللہ صرف ان کافروں کے لیے مخصوص ہے جن کے دلوں نے تسلیم کر لیا تھا اور یقین ہو گیا تھا کہ واقعی یہ خدا کے سچے پیغمبر ہی لے کر آئے ہیں۔ دیکھو فرمان ایزد متعال فرعون اور اس کی قوم کی نسبت کس زور سے شاہد ہو رہا ہے:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْہَا اَنْفُسُہُمْ
ظُلُمًا وَّ عَلٰوًا (پٹ - ۱۴: ۲۷ - ۱۶: ۱۰)
ان کے دلوں نے تو ان کا یقین کر لیا مگر انھوں نے
بے انصافی اور غرور سے انکار کیا۔

تو ان لینے یا خفیہ ایمان لانے اور تصدیق قلب ہو جانے کے بعد خدا اور غرور سے انکار کرنا ختمہ اللہ کا سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ اب رسالت کا کام ختم ہو چکا، تصدیق جو رسالت کا حق تھا ادا ہو چکا۔ اب ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا مساوی ہو گیا۔ مطابق آیات قینات اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَوَآءٌ

عَلَيْهِمْ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سے اعراض کرنے والوں، حق کو پہچان کر اعراض کرنے والوں، دنیا کی زندگی کو آخرت کی جاتی پر ترجیح دینے والوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اعراض کو رفع کرنے کے لیے، اختلاف کلام کو مٹانے کے لیے، ہوائے نفس میں غرق شدہ کو بچانے کے لیے، اَمَّا رَيْتَ مِمَّنْ اَتَّخَذَ الْاِلٰهَ هُوًّا هُوَہ کی خواب سے جگانے کے لیے، تطبیق قرآن مجید کے سلجھانے کے لیے کیا ہی اچھا اور بین فیصلہ دیا ہے:

اَفَرَأَيْتَ مِمَّنْ اَتَّخَذَ الْاِلٰهَ هُوًّا هُوَہ
اَصَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰی عَلِيٍّ وَخَلَّمَ عَلٰی
مَتَّعِهِ وَقَلْبُهُ وَجَّعَلَ عَلٰی بَصَرِهِ
غَشْوَةً فَسَمَّ يَفْهَمُ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ
اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ہ (پٹ - ۱۹)

لیکن یہ ان لوگوں کی نسبت ذکر ہے جنہوں نے جان بوجھ کر خدا اور عز و رک کی رُوسے انکار کیا اور اپنی خواہش کے پردہ میں محبوب رہنے کی وجہ سے کافر ہی رہے۔ سوائے اس کے ان کو مزید علم حاصل نہ ہوا اور نہ ہی اسلام کی برکات اور نورانی سے حلقہ ملا۔

دوسرا انکار جہالت کی وجہ سے ہے جو اہل اسلام کی طرف سے پیدا ہوا ہے اور اس میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو قرآن مجید اور احادیث شریف کے اختلافات کی تطبیق سے عاجز ہیں چونکہ انسانی قاعدہ ہے کہ جس چیز سے اس کو حصہ نہ ہو جس کی نسبت اس کے قلب میں اثر نہ رکھتی ہو، مطابقت و مناسبت کا ظہور اس کی زبان سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ لیکن

ان کا نورانی کسی طرف حکم لگانے کے لیے مقتضی نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں وہ کسی مواخذہ کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن آج کل یہ لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اثبات توحید کے لیے حق و ناحق دونوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید و حدیث شریف سے بچا

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم

بیان کرنے کے نفی علم کی آیات و احادیث منتخب کرتے ہیں۔ اور گستاخانہ و بے پاکانہ کلمات خبیثہ سے اپنے انکار پر مضربیں۔ طبقہ بھلا نے بوجہ مطابقت و مناسبت ان سے موافقت کر رکھی ہے۔ اور ان کے اقوال کی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے وحی جلی کے کچھ بھی علم نہ تھا۔ حالانکہ یہ مطابق:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكَلِّمَهُ اللّٰهُ
اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ تَحْتِ اَیِّ سَحَابٍ
اَوْ يُرْسِلَ سُلٰسِلًا فَيُوحِيْ بِاٰیٰتِہٖ
مَّا يَشَآءُ (۵۱: ۴۳ - ۵۱: ۴۴)

حکم سے جو خدا چاہے الفا کرے۔

نص کے خلاف ہے۔

نیز رحمۃ للعالمین خاصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے (سخت تعجب حیرانگی ہے کہ کس قدر سخت انکار ہے۔ امید اغلب بلکہ یقین ہے کہ وہ رحمۃ للعالمین خاصہ رب العالمین تو مانتے ہی ہوں گے اور یہ بالکل درست ہے لیکن تو سل اور اسباب کا انکار سبب کا انکار ہے۔ اور

تجربہ سے ثابت ہے کہ یہ مناظرہ (جو آج مجادلہ اور مکابہ کی صورت اختیار کر چکا ہے) کا نتیجہ اور
ثمر ہے۔ کیونکہ مجادلہ اور مکابہ میں خواہ ایمان بھی نہ رہے پرواہ نہیں کی جاتی۔ یٰحَسْرۃ
حٰلِی الْعِبَاد۔

اس میں شک نہیں کہ انبیائے کرام کے حال سے عام مومنین تو درکنار کسی ولی اللہ کو بھی کماحقہ علم نہیں ہے۔ لیکن جن کو اس آفتاب نبوت سے (خواہ ذرہ کی مقدار ہی کیوں نہ ہو) روشنی نصیب ہوئی ہے وہ تسلیم ہی کریں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اکیسریلیت (کیمیائے سعادت) میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری علم مانند تالاب کے ہے اور باطنی مثل چشمہ کے جو زیر زمین ہے جب تک تالاب کا پانی نکال نہ دیا جائے اور اس کو نیچے سے کھینچا نہ جائے چشمہ کا پانی آنا محال ہے۔

بھائی! علم اجمالی صورت کے لحاظ سے تین نوع پر منقسم ہے۔ ایک ظاہری جس میں عوام و خواص سب مشترک ہیں۔ جیسے آیات حکمت، احکام ادا و نواہی، بشارت و نذارت و مثلہم۔ دوسرا علم باطنی ہے جو صرف خاصوں کا حصہ ہے، عوام اس کے حامل نہیں ہو سکتے اور تیسرا علم وہ ہے جو بندہ اور خدا کے درمیان ہے۔ نہ تو اس کا ذکر عام سے ہو سکتا ہے اور نہ خاص سے۔ پہلا ظاہر علم سے ہے، دوسرا علوم باطنیہ سے، اور تیسرا اسرار الہیہ سے ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو علم سیکھے۔ ایک تو وہ ہے جو بظاہر ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ اگر میں کو ظاہر کروں تو میری رگ گردن کاٹ دی جائے۔ معاملات کی رو سے عمل اسی پر ہے جب الحکم

ذوالجلال والا کرام حسب استعداد ہر ایک کو تعلیم ہوتی، اور یہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے اور جاری و ساری رہے گی۔ اسی معاملہ کی وجہ سے بالکل ظاہر کے میدان میں دوڑنے والوں کو اعتراضات کا موقع ملا، اور اسی وجہ سے انہوں نے انبیاء اور اولیاء کے حال کو اپنے حال کی مانند سمجھا۔ اسی لیے ان کا علم ان کے لیے حجاب اور سدِ راہ ہو گیا اور جہالت کے باعث ان کو انکار ہی آسان معلوم ہوا۔ چنانچہ اعتراضات کے ڈھانچے میں ایسے اشکال پیدا کر دیے جو بالکل لایعنی ہیں۔ مثلاً حدیث شریف تنام عینای ولایت نام قلبی کے جواب میں کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل زندہ ہوتا تو لیلیۃ التعریس کے موقع پر معہ صحابہ کرام آپ کی نماز فجر قضا نہ ہوتی۔

من از بیگانگان ہرگز نہ نالم! کہ با من ہرچہ کرداں آشنا کرد
اگر کوئی آریہ یا نصرانی یہ اعتراض کرتا تو اُسے زیبا بھی تھا لیکن تف ہے ایسی مسلمان پر جو
اپنے پیغمبر کی زندہ دلی کی بھی قائل نہیں۔

عزیز من! اگر کچھ نور ایمانی ہے تو اس کے لیے یہی حدیث شریف کافی ہے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ اور آپ کی نیند ناقض وضو بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ قضا ہوئی نہ ہو سکتی تھی، اور یقیناً آپ نے پڑھی ہے۔ یہ واقعہ حدیث شریف میں ان الفاظ سے ذکر ہوا ہے:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ بَطْنِ رَوَاحٍ رَوَيْتُ هَؤُلَاءِ بِهَذَا لَفْظِهِمْ

روایت ہے زید بن اسلم سے کہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بطن رواح کی لیل میں ایسی باتیں سنی ہیں جو ان کے لفظوں میں

مَكَّةَ وَوَكَّلَ بِلَالًا أَنْ يُؤَقِّظَهُمْ لِلصَّلَاةِ
اور حکم کیا بلال کو یہ کہ جگادے ان کو واسطے نماز کے پس
فَرَّقَ بِلَالًا وَسَرَّادًا حَتَّى اسْتَيْقَظُوا
سو گیا بلال اور سو گئے لوگ یہاں تک کہ جاگے اس حال میں کہ
وَقَدْ طَلَعَتِ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظُوا
تحقیق طلوع ہوا ان پر آفتاب پس جاگے لوگ پس تحقیق
الْقَوْمُ فَقَدْ فَرَعُوا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ
گھبرائے پس حکم کیا ان کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْكَبُوا
سوار ہوں یہاں تک کہ نکلیں اس جگہ سے اور فرمایا تحقیق
حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي وَ
یہ جگہ ہے کہ مسئلہ ہے اس میں شیطان پس سوار ہوئے حجاز
قَالَ إِنَّ هَذَا وَادِيهِ شَيْطَانٌ فَرَكَبُوا
نکلتے اس جگہ سے پھر حکم کیا ان کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي ثُمَّ
نے یہ کہ اتریں اور وافر کر دیں اور حکم کیا بلال کو کہ اذان کے
أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
واسطے نماز کے اور پھر کہ پس نماز پڑھی پیغمبر خدا صلی اللہ
وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِلُوا وَأَنْ يَتَوَضَّعُوا وَ
علیہ وسلم نے ساتھ لوگوں کے پھر پھر سے اور دیکھی گھبراہٹ
أَمْرًا بِلَالًا أَنْ يَنَادِيَ لِلصَّلَاةِ أَوْ
ان کی پس فرمایا اسے لوگو! تحقیق اللہ نے تعین کی ہمیں زمین
يُعْقِمُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
ہماری اور اگر چاہتا البتہ پھر تان کو طرف ہماری یہ بخیر
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ
اس وقت کے پس جس وقت کہ سو جائے ایک تمہارا نماز سے
قَدْ سَأَى مِنْ فَرَحِهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا
یا بھول جائے نماز سے پس گھبرائے طرف اس کی پس چاہیے
النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبِضَ أَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ
کہ پڑھے اس کو یہ کہ تمہارا ہوتا اس کو وقت اس کے میں
لَوَدَّ هَلَا لَيْنَا فِي حَيَاتِنَا غَيْرَ هَذَا فَأَمَّا رَقْدُ
پھر انفعات کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف ابی بکر
أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَرَعَ
مدین کے پس فرمایا تحقیق شیطان آیا بلال کے پاس اور

إِلَيْهَا فَلْيَصِلْهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّي بِهَا فِي وَفْقِهَا
وہ کھڑا نماز پڑھتا تھا پس نیکہ لگوا یا اس کو۔ پھر
ثُمَّ انْتَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بڑی دیر تک چپکٹ رہا اس کو جیسے کہ چپکا جاتا ہے
إِلَى ابْنِ بَكْرِ بْنِ الصَّدِيقِ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ
روکا یہاں تک کہ سویا وہ۔ پھر پکارا رسول خدا
أَنِّي بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأُخْبِرُهُ ثُمَّ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو پس خبر دی بلال
لَمْ يَزَلْ يَقُولُ ثُمَّ كَمَا يَهْدِي النَّصِيحِي حَقِّ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آدم کو کہ مانتا اس چیز کی کہ خبر دی تھی رسول
سَلَّمَ بِلَالًا فَأَخْبَرَ بِلَالًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو کہ خبر دی اللہ عنہ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَلَّ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ
کو پس کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گوہی دیتا ہے
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
میں یہ کہ بیشک آپ رسول ہیں اللہ کے۔ روایت
أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ دَعَا مَا لَكَ مُرْسَلًا
کی یہ مانگنے بطریق ارسال کے مشکوٰۃ

دیکھیے! خود اسی حدیث شریف سے جو نفعی علم کے لیے پیش کی جاتی ہے، صاف
ظاہر ہے کہ آپ اس حال میں بھی سب حالات سے باخبر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
شیطان کے تصرف سے ایسا علم رکھتے تھے کہ گویا آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی اطلاع پر حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق رسالت کو دوہرایا لیکن بائیں ہمہ آپ نے
صحابہ کرام کے ساتھ نماز ادا کی اور وہ اس لیے کہ حکم ظاہر شریعت کے مطابق ہے حال پر
نہیں۔ صاحب حال کو حسب استعداد خواہ مخواہ تقلید حاصل ہوا کرتی ہے لیکن جو صاحب حال
نہ ہو اس کے لیے حال کی تقلید حرام ہے۔ اگر حضور نماز ادا نہ کرتے تو صاحب حال کے لیے

حجت ہو جاتی، سنت بن جاتی، اور ان جملہ کے لیے دلیل بن جاتی جو آج اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم ہر وقت نماز ہی میں رہا کرتے ہیں۔ اور ایک حکمت اس میں یہ بھی کہ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو عوام کے لیے نیند کی حالت میں نماز کا وقت گزر جانے کی صورت میں سخت مشکل کا سامنا ہوتا۔ نفی علم میں ایک ثبوت یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضورؐ پوچھتے تھے یہ کھجور صدقہ کی ہے یا نہیں؟ سو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اگر آپ کو علم ہوتا تو کیوں دریافت فرماتے۔

اس کے جواب کے لیے مولیٰ کریم کے کلام پاک نے ہم کو آزاد کر دیا ہے یعنی جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وادی مقدس میں ذات باری تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا گیا تو اس عزیز الحکیم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت فرمایا:

وَمَا قَلَّكَ بِمِيزَانِكَ يَهُوسُفُ قَالَ
اور موسیٰ! تمہارے دانے ہفتہ میں کیا ہے؟ مرنے
بھی عَصَا ۛ (۱۶:۲۰-۱۸-۱۶:۲۰) پل. مٹا) نے کہا یہ میری لاشی ہے۔

تو اس سے تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ ذَلِكْ یہ لازم آتا ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ کو خبر ہوتی تو کیوں دریافت

لے خیال ہے کہ شاید عوام اس لطیف اشارہ کو نہ سمجھ سکے ہوں لہذا اس کی تفسیر کے لیے مثالاً ایک واقعہ نقل کرتا ہوں: حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ہمراہ کسی سفر میں تھے اور اثنائے سفر میں آپ گاڑی پر استراحت فرما رہے تھے جب نماز کا وقت آیا تو ہم نے نماز ادا کر لی اور اعلیٰ حضرت کو مطلع کرنے کی کسی نے جرات نہ کی لیکن جب نماز کا وقت تنگ ہو جانے کا خطرہ لاحق ہوا تو ہم نے قدرے بلند آواز سے اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ الْغَنَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِذُّ بِكَ مِنْ غَلَاظِ النَّارِ اور فرمایا نماز تو ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ظاہر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اپنے منور فکر نماز ادا کی اب ہم اس حالی کیفیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے تاہم کہ صاحب حال نہ ہو جائیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب امت کے متاخرین میں سے ایک صاحب حال کی یہ کیفیت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ تنہا عینای و لا یتامہ قلبی، بلکہ آپ نے حضرت بلال کی کیفیت بھی اسی حال میں معلوم کر لی تو یقین ہے کہ آپ اپنے اپنے حال میں ضرور نماز ادا کر لی ہوں گے۔

فرماتے؟۔ اے بھائی! اس مالک کو نون و مکان سے خوف کرنا چاہیے کہ اس کی غیرت کی شمع ہر وقت جل رہی ہے، مبادا تیرے پروانہ ایمان کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔

میرے عزیز! پہلے گزر چکا ہے کہ مطابق سنت اللہ علم تین نفع پر منقسم ہے۔ ایک ظاہری جس کا حکم ظاہر کی طرف ہے۔ دوسرا باطنی جس کا حکم بطن کی جانب ہے۔ اور تیسرا جس کا حکم نہ ظاہر کی طرف ہے نہ باطن کی طرف، اور وہ معاملہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بس ہے۔ چونکہ اس کا حکم ظاہر کی طرف تھا اس لیے باوجود جاننے کے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جس سے مقصود تصدیق اور علم حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھا، نہ اپنی ذات کے لیے علم جو رفع جہالت کے لیے ہوتا کرتا ہے۔ اور مفاد اس کا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوب جان لیں کہ میرا عصا ہے۔ پھر حکم دیا اَلْقِ عَصَاكَ جب ڈال دیا تو وہ اثر دہا بن گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹہر گئے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ تَفْ سَتُعِيدُهَا وَسَيَرَكُهَا الْاَوَّلٰی یعنی ڈرو نہیں بلکہ اسے پکڑ لو۔ ہم اس کو اپنی اصلی پہلی حالت پر جس سے آپ کو تصدیق اور علم کرا چکے ہیں، لوٹا دیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریافت فرمانا تصدیق علم غیر کے لیے تھا۔ اور مفاد اس میں یہ تھا کہ میری طرف سے حدیث ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کھجور صدقہ سے ہے یا نہیں؟ اور فرمایا کہ یہ اہل بیت پر حرام ہے تاکہ تفصیل کے ساتھ تاقیامت دلیل ہو۔

نیز واقعہ افک کے متعلق جو بے سمجھا اعتراض رکھتے ہیں کہ اگر حضور کو خبر ہوتی تو آپ اس قدر پریشان نہ ہوتے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اگر ضمیر کے ترازو میں کچھ بھی ایمان وزن رکھتا ہو تو بالکل عیاں ہے کہ آپ کی پریشانی محض انتظار وحی کے لیے تھی۔ اور دوسرے اس بہتان کی وجہ سے تھی جو اقتراب پر داندوں نے بے دلیل غل جھار کھاتھا، بلا ثبوت شور برپا کر رکھا تھا جس کی نفی بعد میں بڑے غیظ و غضب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام پاک کی سورہ نور کے دور کو ع میں کی گئی۔ اگر آپ کو علم کی بنا پر تسلی و تشفی نہ ہوتی تو اس بہتان کے سبب جو عوام میں محل یقین تک پہنچ چکا تھا، آپ کی غیرت فوراً طلاق کی نقضی ہوتی۔ لیکن بخلاف اس کے حدیث شریف میں اس طرح بیان ہے کہ:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ يَجِدْ دَنِيَّ مِنْ سَجَلٍ بُلْغَنِي إِذَا كَا
فِي أَهْلِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ فِي أَهْلِي إِلَّا
خَيْرًا وَقَدْ ذَكَرْتُ جَلَامًا عَلِمْتُ عَلَيْهِ
الْأَخْيَرُ (بخاری، کتاب الشهادات، باب
تدبیر النساء)

فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو ہے
یا کوئی ایسا ہے جو اس کا بدلہ لے اس آدمی سے
جس نے میری اہل (بیوی) کی بابت مجھے ایذا دی
ہے پس قسم ہے اللہ کی کہ مجھے اپنی بیوی کی بابت
علم ہے کہ وہ نیک اور پاک ہے اور جس مرد (مرد)
کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی پاک ہے۔

آپ کی غیرت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ اُہمات المؤمنین کا ذرا سا خیال زمینیت دنیا کی طرف مبذول ہونے سے کیا کچھ ہوا تھا۔ حتیٰ کہ آپ نے مہینہ بھر کے لیے ایلا کیا اور مشہور ہو گیا کہ شاید آپ نے طلاقیں ہی دے دی ہیں۔ قرآن مجید، حدیث شریف، اور کتب سیر و تاریخ سب اس پر شاہد ہیں۔

العلم حجاب الکبر کے طوفان میں غرق اور حقیقت سے بے بہرہ، روشنی کو اندھیرا اور

اندھیرے کو روشنی سمجھنے والے، کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر جاننے والے صاحبان قرآن مجید میں سے نفی علم غیب کی دلیل ثابت کرنے کے لیے بالخصوص سورہ یوسف کو اپنا معیار قرار دیتے ہیں۔ اور اپنے خیال سے تفسیر کرتے ہوئے شیطان کو اپنا معاون و مددگار پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر حضرت یعقوب علی نبیہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب میں اللہ ہوتا تو اتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مجر و فراق میں کیوں روتے رہتے۔

انسوس! اگر انصاف کو مد نظر رکھتے اور نور ایمانی کا ایک ذرہ بھی روشن ہوتا تو حقیقت سے اندھوں کو صاف نظر آ جاتا کہ یہ سورہ نفی نہیں بلکہ انبیاء کو من اللہ علم غیب ہونا ثابت کر رہی ہے۔ لیکن بقول شاعر سے

ہرگز بہ کعبہ زری اسے اعرابی! کیس راہ کہ میروی تبرکستان بست
کے مصداق بن کر الٹ سمجھ رہے ہیں۔

مولیٰ کریم اپنا فضل و کرم فرما کر اگر ہدایت کی طرف راہ نمائی فرمائیں تو شروع قصہ ہی سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بیٹوں نے سوال کیا کہ یوسف (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو ہمارے ساتھ سیر و شکار کے لیے روانہ فرمائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو آگے چل کر وہ بہانہ کرنے والے تھے یعنی حضرت یعقوب نے اشارۃً ان کو ان کے ارادہ سے مطلع فرما دیا۔ گویا آپ کا آئندہ کی خبر سے خبردار ہونا قرآن شریف سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے:

قَالَ إِنِّي لَخَشِيعٌ أَن تَذْهَبَ بِهٖ وَآخَافُ
انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غناک کر دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ

أَنْ يَأْكُلَهُ الدِّيبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ
خَفِلُونَ ۝ (۱۲-۱۳-۱۴) (پ: ۱۲۳)

اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے
اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔

چنانچہ بیٹوں نے اگر یہی جواب دیا:

قَالُوا يَا أَبَانَا مَاذَا هَبْنَا تَسْتَفْتِي وَتَرْكُنَا
يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكُلْهُ
الدِّيبُ ۝ (۱۴:۱۲-۱۳) (پ: ۱۲۳)

کنے لگے کہ آبا! ہم تو ایک دوسرے سے آگے
نکلنے کو دوڑنے لگے اور یوسف کو اپنے اسباب
کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔

پھر بیٹوں کا یہ بہانہ:

وَجَاءُوا عَلَى قَبْرِهِ بِدَرَكْنِيبٍ
وَكَيْفَ كَرِهَتْ لِعِيقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفْسُهُ
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ
أَمْوًا ۝ (۱۸:۱۲-۱۳) (پ: ۱۲۳)

کہ ان کے کرتے پر چھوٹ موٹ کا لوبھی لگا لئے
دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا:
کہا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ تمہارے نفسوں نے
تمہارے لیے ایک بات بنالی ہے۔

اب ان آیات بینات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر صاحب عقل ضرور تسلیم کرے گا کہ
حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو اس بات سے آگاہ کیا جو ابھی ہونے والی تھی اور
پھر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کے کھانے کی خبر سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا
بنانی ہونی بات جانتا من اللہ علم غیب پر مطلع ہونے کی صریح دلیل ہے۔

۲۔ برادران حضرت یوسف کا بن یامین کو بموجب حکم عزیز مہر میں لے جانا، اور
وہاں چوری کے الزام میں پکڑا جانا، اور برادران یوسف کا باپ کو آکر بتانا، اور حضرت

یعقوب علیہ السلام کا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فرمانا، اور بن یامین کو اس اہتمام سے پاک
جانتا، ہر صاحب دانش اس بات سے اندازہ کر سکتا ہے کہ سوائے علم کے پیغمبر کی زبان سے
جو مسلمانوں کے عقائد کی رو سے معصوم ہیں ایسی بات بالکل نہیں نکل سکتی۔

نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ برادران یوسف تو اس مقدمہ میں بالکل بے گناہ بلکہ بے خبر
تھے۔ اس لیے صاف طور پر ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے حال سے آگاہی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر سے کوئی حجاب نہ تھا۔
اور آپ کا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فرمانا انہی کے حق میں تھا۔

۳۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا:

فَصَبَّرْ جَبِيلًا ۝ حَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ
رَيْحُهُمْ جَبِيلًا ۝ (۸۳:۱۲-۱۳) (پ: ۱۲۳)

پس صبر بتر ہے بشتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے
آئے گا میرے پاس ان سب کو اکٹھا۔
اور رانی آئے گا کہ من اللہ ما لا تعلمون ۝
میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم
نہیں جانتے۔ (۸۶:۱۲-۱۳) (پ: ۱۲۳)

فرمانا۔ ان آیات قرآنی کو مدنظر نور ایمانی ملاحظہ کیا جائے تو ہر ذی عقل اور صاحب حیا کو ماننا
پڑے گا کہ حضور کو بعبطائے الہی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پورا علم تھا۔

۴۔ حضور کا بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور بن یامین کی تلاش کے لیے بھیجنا اور

يَذْنِبِي اِذْ هَبُوا فَيَحْتَسِبُ سَوَاءٌ مِنْ يُوسُفَ
وَاَخِيهِ وَلَا تَأْتِيَهُمْ سَوَاءٌ مِنْ شَرِّهِمْ
اے میرے بیٹرا جاؤ اور یوسف اور اس کے
بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے ناامید

اللہ (۱۲: ۸۷-۸۸) (پہلے ۸۷-۸۸) نہ ہو۔

فرمانا کیا یہ لاعلمی کی دلیل ہے؟ باوجودیکہ بیٹوں نے صاف عرض کر دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بیٹریا کھا گیا ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بقول مخالف حضرات لاعلمی تھی تو بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور بن یامین دونوں کی جستجو میں بھیجنا چہ معنی دارد؟ اب انکار کا موقع ہر اس صاحب ایمان کو جسے کچھ خوف خدا ہے نہیں مل سکتا۔

۵۔ پھر جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو آپ نے فرمایا:

رَبِّیْ لَا تَجْعَلْ فِیْ رِجْلِیْ یُوسُفَ کَذِبًا

اِنَّ تَقَعِّدُوْنَ ۝ (۱۲: ۹۴-۹۵) (پہلے ۹۴-۹۵) مجھے یوسف کی بے ادبی ہے

چنانچہ جب بشیر نے حضرت یوسف کا قیص لاکر روئے مبارک پر ڈالا تو آپ بیٹا ہو گئے اور فرمایا:

اِنَّہٗ اَقْلَ لَکُمْ رِیْءًا اَعْلَمُ مِنْ ۚ اللّٰہِ

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ (۱۲: ۹۵-۹۶) (پہلے ۹۵-۹۶) کیا میں نے تم سے نہیں کہہ دیا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے

صاف نظر آتا ہے کہ ریح یوسف کا دور دراز مسافت سے معلوم ہونا اور آپ کا یہ بڑا کہہ دینا کہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، علم کی واثق دلیل ہے۔

۶۔ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قیص دے کر بشیر کو روانہ کرنا اور فرمانا:

اِذْ کَھَبْنَا یَعْقِبَیْہِیْ ہٰذَا فَقَالُوْا عَلٰی

وَجْہِہٖ اِنِّیْ یَاۤتِیْ بِصِیْرَۃٍ (پہلے ۹۶-۹۷) یہ میرا قیص لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو تو وہ بیٹا ہو کر نہ جائیں گے۔

اس آیت قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ جب کُتہ منہ پر ڈالا جائے گا تو آپ بصیر ہو جائیں گے اور اس سے انکار کوئی صاحب ایمان نہیں کر سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ علم غیب پیغمبروں اور نبیوں کو مولیٰ کریم عطا فرماتے ہیں۔

انسوس تو اس بات کا ہے کہ علم غیب کی نفی کرنے والے صاحبان نبیوں اور رسولوں کے حال کو اپنی حالت پر تصور کرتے ہوئے محض اسی ضد پر رہ کر اصل معاملہ سے اعمیٰ اور ناواقف ان بزرگ ہستیوں پر اپنے ضمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتراض کرتے وقت جیسا سے کام نہیں لیتے ورنہ ہر اہل ایمان کے لیے یہ بات خیال ہے کہ نبی اور مرسل تو درکنار اولیاء اللہ بھی مامور ہوتے ہیں اور باوجود علم ہونے کے حکم خداوندی سے ایک قدم بھی باہر نہیں چل سکتے۔

مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو ہی ملاحظہ فرمایا جائے تو اس کی نسبت کوئی اشکال نہ رہ جائے گا۔ ایک لمحہ کے لیے فرض کر لیا جائے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی نسبت علم نہ تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو تو باہان کی نسبت بخوبی علم تھا۔ مانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے غلامی کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے یا قیدی ہونے کی وجہ سے معذور تھے اور خبر نہ دے سکتے تھے۔ لیکن اقتدار حاصل ہونے کے بعد بھی خبر تک نہ کی۔ بلکہ جب برادران غلہ لینے کی غرض سے مصر میں تشریف لائے تو بھی اطلاع نہ دی اور نہ ہی والد (یعقوب علیہ السلام) کو کوئی پیغام بھیجا۔ صرف دوبارہ آتے وقت بھائی (بن یامین) کو ہمراہ لانے کی تاکید کر دی۔ پھر جب حضرت بن یامین ہمراہ تشریف لائے تو پھر بھی رخصتی کے وقت بھائیوں سے یہ نہ کہا کہ بن یامین میرا بھائی ہے اسے میرے

پاس رہنے دو، بلکہ ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے حکم الہی یہ تدبیر کی کہ صواع الملک یعنی بادشاہ کا پیانہ (پانی پینے کا پیالہ) چپکے سے ان کے رحل میں رکھ دیا جس کے متعلق مرنی کریم، عزیز الحکیم فرماتے ہیں:

كَذَلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ لَمَّا كَانَ
لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِكَفًا
أَن يَشْأَرَ اللَّهُ ۖ (۷۶: ۱۲ - ۱۳ - ۱۴)

اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کر دی
ورنہ وہ اپنے بھائی کو شاہی قوانین کے لحاظ سے
اپنے پاس نہ رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔

ان واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ من اللہ اظہار کی اجازت ہی نہ تھی۔ اور جب احکم الحاکمین کی طرف سے اجازت ہو گئی تو فوراً بتا دیا کہ اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي۔ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور فرمایا:

وَأَتَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (۱۵: ۱۵ - ۱۶ - ۱۷)

اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔

ان امور سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مامور من اللہ نبی مرسل اور اولیاء اللہ باوجود علم ہونے کے حکم خداوندی کے سوا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء سے ارفع و اعلیٰ ہے، بلکہ تمام انبیاء آپ کے مقابلہ میں امتی کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے علم پر گفتگو کرنا اور اعتراف کرنا کہ آپ کو علم نہ تھا، سراسر نادانی اور جہالت ہے۔

اے بھائی! انکار کا تو کوئی علاج ہی نہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر احادیث تو درکنار نص قطعی یعنی کلام اللہ سے کافی شہادت ہے۔ اگر کچھ صراط المستقیم کی ضرورت

اور حق کی طلب ہے، اگر کچھ خوف خدا ہے تو ضد کو چھوڑ کر غیب غفلت کو دل کے کانوں سے نکال دے اور چشم بصیرت کو کھول کر دیکھ کہ مولیٰ کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں:

وَلَا تَزَالُ تَطَّلُمُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ
وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(۱۳: ۵ - ۶ - ۷)

اور ہمیشہ رہے گا تو خبردار ہوتا ان کی خیانت
سے مگر قلیل سے ان میں سے پس معاف کرنا
اور درگزر کر۔ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے
احسان کرنے والوں کو۔

اور فرمایا:

يَا هَلْ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يَبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
عَنِ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ
جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ
مُبِينٌ (۱۵: ۱ - ۲ - ۳)

اے اہل کتاب! بیشک آیا ہے تمہارے پاس
رسول ہمارا۔ بیان کرتا ہے واسطے تمہارے بہت
اس چیز سے کہ تم چھپاتے کتاب میں سے
اور درگزر کرتا ہے بہت سے بیشک آیا تمہارے
پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب بیان کرنے والی

دوسری جگہ سورہ تحریم میں فرمایا:

وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ
حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ مَا ظَهَرَ
اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ
عَنْ بَعْضٍ (۲۶: ۲ - ۳ - ۴)

اور جب نبی نے چپا کر اپنی بعض بی بی سے ایک
بات کہی پھر جب اس بی بی نے خبر دی اس بات
کی اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو
پیغمبر نے کچھ تو بتائی اور کچھ نہ بتائی۔

یہ آیات اس امر کی دلیل ہیں کہ مولیٰ کریم نے حضور کو منافقین کے تمام حقیقی رازوں، شرارتوں اور خیانتوں سے مطلع تو کر دیا لیکن آپ نے مناسب صورت حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ تو اظہار فرما دیا اور جو اظہار کے قابل نہ تھا اس کو مخفی ہی رکھا۔

قرآن مجید کا نزول کئی وجہ پر ہوا ہے اور کئی نوع پر منقسم ہے۔ ان سب صورتوں کا اجمالی بیان تین طرح پر واضح ہے جن کا عمل مختلف ہے: محکمات، متشابہات اور مقطعات (۱) محکمات: جن کے متعلق حق آشکار فرمایا گیا ہے۔ اس حصہ کا حکم بظاہر حکام پر مبنی ہے۔ یعنی اوامر و نواہی، حلال و حرام، معاملات، جزا و سزا فی الدنیا و فی الآخرة ہے۔ جس کے معانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عمل کے میدان میں کچھ اختلاف ہے جس کا مفاد اس کے وجودی عمل کے اثبات پر ہے۔ خواہ فرع آپس کی ضد کے باعث بلائے جان اور سب راہ ہی کیوں نہ ہو جائے اصل کے خلاف کا مقتضی نہیں ہو سکتا۔

(۱) مُتَشَابِهَات: جن میں کئی معنوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ مِنْهَا فَمِنْهَا أَلْزَيْنَ

فِي قُلُوبِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَيَكْسِبُونَ مَا

تَشَاءُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ

ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ

إِلَّا اللَّهُ وَاللَّاسِيحُونَ فِي الْحُلِيِّ

جانتا۔ اور جو لوگ علم میں مضبوط ہیں، وہ

يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ أَكْثَرُ أُولَئِكَ

رَبِّ كَيْسَ يَسْأَلُ رَبَّهُمْ رَبِّ كَيْسَ يَسْأَلُ رَبَّهُمْ

الْأَلْبَابِ (۴: ۳-۴) نصیحت پر کھڑے ہیں۔

(۴) مقطعات: ان کے معانی کو سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاص انصاف متبعین، بندگان خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

محکمات تو عوام کے لیے ہے اور متشابہات خواص کے لیے جن پر بجانب اللہ علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے واقعہ معراج، حضرت آدم کی جنت میں سکونت، شجرہ ممنوعہ و مہبوط و مثلاً۔ لیکن مقطعات خاص انخاص مرسلین کے لیے ہے۔ جیسے فرمایا:

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ ۖ

پس وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کی

غور کیجیے، باوجود تفصیل محکمات ہونے کے یہاں اجمال بھی ذکر نہیں فرمایا گیا۔

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، لیکن یہ کہاں ثابت ہے کہ سب کے لیے مساوی تو بیان کرنے والی ہے لیکن یہ کہاں ثابت ہے کہ سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے مساوی تو محکمات بھی نہیں ہیں چنانچہ علمائے ظاہر سند حاصل کر کے دستار فضیلت باندھ کر اپنے فکر کے دریا میں غوطہ زن ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سخت مخالف ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے

جَمِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ

تَقَاصُرُ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ

اے بھائی! مولیٰ کریم اپنے فضل و کرم سے تجھے صحیح فکر اور نیک سمجھ عطا فرمائیں، قرآن حکیم عوام کے لیے تو قال ہی ہے لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاص الخاص متبعین نسبت محمدی سے فائزین کے لیے صدور و حال۔ کیوں نہ ہو۔ یہ کلام اس رب العالمین کا ہے جو علیم بذات الصدور ہے۔ اس لیے اس کا شان نزول دو درجہ پر ہے۔ ایک بظاہر واقعہ کی ضرورت کو پورا کرنے کی رو سے اور دوسرا مطابق حال۔ کافروں کے لیے اور طرح، مومنوں کے لیے اور، اور حضور کے لیے اور۔ ہر ایک کو اس کے حال کے مطابق تعلیم ہوئی۔ مناسبت حال سے مناسب امور کا نزول فرمایا گیا۔ گویا شان نزول ہمارے حال کی عبارت سے ہے، اور یہ اعجاز کلام الہی ہے وَلَیْکُمْ أَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ۔

مثلاً اصحاب کف کے قصہ میں لوگوں کے اختلاف کو رفع کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا:

وَلِیْتُوا فِیْ کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ

سِتِّیْنَ وَادَّادُوا وِجْہَہُمْ رِجْلًا۔ (پٹا۔ مٹا) سال رہے۔

تو ساتھ ہی جواب کفار کے لیے ارشاد ہوا:

قُلْ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَیْتُوا۔ (پٹا۔ مٹا) کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے۔

بعض معترض کہہ دیں گے کہ یہ نفی علم نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کے علم کی تصدیق ہے اور یہ لایعنی اعتراض ہے۔ کیونکہ اہل ایمان کے لیے تو قرآن مجید کا فرمان بس ہے پھر اللہ اَعْلَمُ سے کیا فائدہ؟ اور ساتھ قُلْ اس امر کا شاہد ہے کہ یہ رد کفار کے لیے جواب تھا۔

ورنہ قُلْ کی ضرورت نہ تھی۔ اسی طرح قرآن شریف میں جتنے قُلْ نفی علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہیں سب کے سب جواب کفار میں ہیں۔

ایک صاحب اعتقاد نے ان سب کو کس نفسی پر محمول کیا ہے جس پر مخالف نے اعتراض کیا ہے کہ کیا لَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ نبی نے جھوٹ کہا ہے، اور مولیٰ کریم نے جھوٹ سکھایا ہے؟ کیا اس کتاب میں جھوٹ کا بھی دخل ہو سکتا ہے؟ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ دِیْنِ۔

گو کس نفسی کے طور پر ایسا جواب کسی حد تک درست ہے جیسے سورۃ یوسف میں ہے کہ جب شاہ مصر نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ تو حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیغام سن کر فرمایا کہ پہلے جا کر میرے متعلق ان عورتوں سے دریافت کر دیکھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ چنانچہ جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا:

قَالَ مَا خَطْبُکُمْ اِذْ سَاوَدْتُمْ یُوْسُفَ

عَنْ نَفْسِہٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ مَا

عَلِمْنَا عَلَیْہِ مِنْ سُوْءٍ۔ (۵۱:۱۲) چاہی؟ بول انہیں کہ عاثر اللہ! ہم نے اس میں کوئی برائی

(پٹا۔ مٹا) معلوم نہیں کی۔

ظاہر ہے کہ آپ کا یہ اقدام سراسر اپنی بریت پر مبنی تھا۔ لیکن چونکہ اپنے آپ کو پاک کہنا ایک عیب ہے اس لیے اپنی زبان مبارک سے یوں فرمایا:

وَمَا اَبْرَئِیْ نَفْسِیْ اِنَّ النَّفْسَ لَمَّارَةٌ

اور میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کرتا بیشک

بِالشَّوْرِ (۱۲: ۵۳ - پک ۱۷۱) نفس بڑی کی طرف حکم کرنے والا ہے۔

بالکل اسی اسلوب اور اسی منہج پر یہ آیات مبارکہ ہیں۔ مثلاً:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ

کہہ نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے پاس خزانے

اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ

خدا کے ہیں اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو اور نہ

لَكُمْ رَافِقِي مَلَائِكَةٍ (۵۰: ۶ - پک ۱۷۱)

کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔

لیکن جن آیات کے شروع میں لفظ قُلْ ہے ان کو نہ تو کس نفی پر تاویل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور حیلہ کی حاجت۔ جھوٹ کہنا تو سرسرا دانی اور جہالت ہے۔

کیونکہ یہ شریعت غرا پر الزام کے مطابق ہے۔ اور شرع شریف حکم کے تابع ہے جس کے وجود کے لیے کئی لباس حرام سے حلال اور حلال سے حرام کی صورت میں تغیر و تبدل ہوتے

سہے ہیں۔ گو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بموجب حکم خدا جل و علا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اسی کو مکمل کر دینے والی ہوئی۔ تاہم انبیاء و مرسلین کی شریعت عوام سے مرفوع بھی ہے۔

مثلاً تھر کا ادا کرنا، چار سے زیادہ نکاح اور تہجد کی فرضیت اس امر پر واضح دلائل ہیں۔

اس مقدمہ میں ایک امر غور طلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم تک کسی شریعت میں ناحق قتل، جھوٹ اور بہتان کبھی جائز نہیں ہوا اور نہ ہی

آئندہ ہوگا۔ فرمایا ہے:

مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا أَفْجَرُ آءَا

جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے پس

جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَصِبَ اللَّهُ

بدلہ اس کا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَآخِذًا لَهُ عَدَاً أَبَا

غضب ناک ہوا اللہ پر اس کی اور لعنت کی اس کو اور

عَظِيمًا (پک ۱۰۷ - ۱۰۸ - پک ۹۳)

تیار کیا واسطے اس کے بڑا عذاب۔

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ ثَمًا

اور جو کوئی کماے کچھ خطایا گناہ پھر تمت

ثَمَّ يَذُرْ فِيهِ يَرِيًّا فَقَدْ اِحْتَمَلَ

لگائے ساتھ اس کے بے گناہ کو پس بیشک اٹھا

بُهْتَانًا ذَا قُرْبَىٰ مُبِينًا (۱۱۲: ۴ - پک ۱۷۱)

یہ اس نے بہتان اور گناہ ظاہر۔

لیکن جب اس باری تعالیٰ کی حکمت کاملہ نے کسی مصلحت کے پیش نظر کوئی امر ظاہر شریعت کے خلاف مقرر کر دیا تو اس کے لیے وہ حکم جائز اور جاری ہو گیا۔ جیسے حضرت یوسف اور حضرت خضر علیہما السلام کے واقعات سے ظاہر ہے:

(۱) فَلَمَّا جَعَلَهُمْ دَجَاهًا زَهَّمْ جَعَلَ

تو جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی

الْيَسْقَايَةَ فِي سَرَّحِلٍ آخِيهِ ثُمَّ اَذَّنَ

کے شیشے میں پیمانہ (پیارا) رکھوا دیا۔ پھر ایک

مُؤَذِّنٌ آيَاتُهَا الْغَيْبُ لَكُمْ لَسَادِقُونَ

پکارنے والے نے آواز دی کہ لے قافلے والو!

(۵۰: ۱۲ - پک ۱۷۱)

یقیناً تم چور ہو۔

(۲) فَأَنطَلَقَاتِ حَتَّىٰ إِذَا سَاحَا

پس دونوں (حضرت موسیٰ اور خضر) چل پڑے

فِي السَّيْفَيْنِ خَوْفَهَا قَالَ اخْرُجْهَا

حتیٰ کہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا

لَتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا

موسیٰ نے کہا اپنے اس کر اس لیے پھاڑا ہے کہ اس کے

إِسْمَاء (۱۸: ۶۱ - پک ۲۲)

سواں کو غرق کر دیں؛ یہ تو اپنے بڑی عجیب بات کی۔

فَأَنطَلَقَاتِ حَتَّىٰ إِذَا لَوِيَّتَا

پھر دونوں چلے حتیٰ کہ رستے میں ایک لڑکا

پھر دونوں چلے حتیٰ کہ رستے میں ایک لڑکا

عَلَّمَا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا
نَفْسِيَّةً يَخْبِرُ نَفْسِي دَلَّ لَقَدْ جِئْتَ مَلِيًّا
نُكْرًا (۱۸: ۴۷ - ۴۸ - ۴۹)

فالا یہ تو آپ نے بڑی بات کی۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ نزول قرآن شریف خاص واقع ہوتا ہے اور حکم عام۔ اور یہ مناسبت حال کی رو سے ہے۔ مثلاً:

وَعَوَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ
عَمُوزًا ۚ وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ
فِي غَطَاوٍ أَنْ ذُكِّرُوا لَا يَسْمَعُونَ سَمْعًا
اور روبرو لائیں گے ہم دوزخ کو اس دن واسطے
کافروں کے روبرو لانا۔ وہ لوگ کہ قہیں آنکھیں
ان کی بیچ پردے کے یا دیر سے اور نہیں
سن سکتے۔

کاشان نزول خاص کفار کے لیے ہے اور حکم مناسبت رکھنے والوں کے لیے عام۔ مناسبت کے لحاظ سے مومن ہو یا کافر سب برابر ہیں۔ بلکہ باوجود ایمان رکھنے کے اس نسبت کا ہونا زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ کافر کے متعلق احتمال ہے کہ وہ فوراً ایمانی کے ذریعے اس اہمیت سے خلاصی پائے۔ لیکن جو ایمان رکھنے کے باوجود اس سے مناسبت رکھتا ہو اس کا اس بلا سے نجات پانا دشوار ہے۔ جب تک وہ استغناء کی درستی اور رجوع نہ کرے۔ لہذا اس امر سے خوف رکھنا چاہیے کہ جو کلمات بحکم خدا جواب کفار میں ان کی طرف منسوب ہیں کہیں مومن ان سے مناسبت نہ رکھے۔ اور جو باری تعالیٰ کے غیظ و غضب کی رو سے حجت ختم کرنے کے لیے وارد ہوا ہے اس پر اعتقاد رکھ لینے کے سبب فوراً ایمانی کو نہ کھودے۔

قرآن کریم کا نزول واقعات کے سوا ایک ایک لفظ حال کے مطابق تطبیق کرنے والا ہے۔ ذرا چشم بصیرت سے غور و فکر کے ترازو میں ایقان کے اوزان سے موازنہ کر کے توحید یا فعل کا بیان کرتے ہوئے ہوا لفظی سے ارشاد ہوتا ہے۔ جو ہمارے حال میں مومن یا کافر کے موافق ہے۔ بعض غیر مسلم خصوصاً آریہ اور عیسائی جہالت کی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ورنہ اپنی یا انکا کالفظ ہوتا، جو ذات سے اتصال رکھتا ہے۔ اور ہُو کی نسبت غیر کی طرف ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ کلام الملوک ملوک الکلام کے مطابق ہوا لفظی دال لفظی و الظاہر و الباطن کا کلام جو سر اسر حال اور ہمارے حال کے مترادف ہے پُر اسرار واقع ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ مشیت ایزدی سے وادی مقدس میں قدم زن ہوئے تو ارشاد ہوا:

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعُ نَعْلَيْكَ ۚ

بیشک میں ہی ہوں رب تیرا میں اتار لے جوتے اپنے۔

چونکہ اس وقت تجلیات کا ظہور تھا اس لیے مطابق حال اور وودو یا ہی ارشاد فرمایا۔ یوں تو اللہ سے لے کر دالتاں تک اس کلام الہی ہے، خواہ وہ قصص کی رو سے غیر کلام ہو یا حال و کلام کفار۔ گو قرأت کے لحاظ سے خواہ نمازیں ہی کیوں نہ ہو، پڑھنا اور سننا ثواب بلکہ فرض ہے۔ لیکن عمل میں از حد اختلاف ہے۔ مثلاً فرعون کی زبان سے اَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى کلام الہی تو ہے لیکن عمل کے میدان میں کفر ہے اور اس کا عامل واجب القتل۔ النجات یعنی قعدہ نماز میں رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي دُعَايَ قُرْآنِي کا پڑھنا جائز اور مروج ہے۔ لیکن جس کے والدین کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو، اسے تلاوت اور قرأت کے بغیر دعا کے طور پر پڑھنا بحکم

اللَّهُ دَرَاتُ اللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن
تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ
رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُمِتَتْ
أَنفُسُهُمْ فَهُمْ وَغَاوٍ فَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ (۲۹: ۱-۳، ۱۳۲-۱۳۳)

خدا سنتا جانتا ہے۔ اے اہل ایمان! اپنی آوازیں
پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو۔ اور جس طرح تم
آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو
ان کے دہرے زور سے نہ بولا کرو (ایسا نہ ہو) کہ
تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو
جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے
ہیں خدا نے ان کے دل (ظہور) تقویٰ کے لیے
آزمائے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

(سورہ مجرات)

پھر فرماتے ہیں:

وَذَرُوا فَا تَلَكَّ يَنِينَ أُولَى السَّمْعِ
وَمِمَّا لَهُمْ قَلِيلًا (۴۳: ۱۱، ۱۱۲-۱۱۳)
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ (۲۴: ۳۲-۳۳)

اور چھوڑ دے مجھ کو اور جھٹلانے والوں صاحبوں
آرام کے کو اور ڈھیل دے ان کو توڑی سی۔
کہہ اے کافرو! انیس عبادت کرتا میں اس
چیز کی کہ عبادت کرتے ہو تم۔

دیکھیے! متذکرہ بالا آیات جو مومنین کے حق میں ہیں کافروں کے بالکل برخلاف ہیں۔ اور جو
کافروں کے حق میں ہیں مومنین کے خلاف ہیں۔ اسی طرح یہ قُلْ جو بالکل حکم خدا کے مترادف
ہے اہل ایمان کے لیے سمجھنا سراسر گمراہی ہے۔ کیونکہ یہ محض کفار کے لیے ہے اور انہی کے

مناسبت حال کی رو سے ہے۔ اور جو مومنوں کے لیے ہیں اس پر ایمان رکھنا اہل اسلام
کے لیے اکسیر ہدایت اور سبیل رشد اور دو جہان کی کامیابی ہے۔ ورنہ باوجود مومن ہونے کے
احیت اور ہدایت سے محرومیت کا باعث ہے۔ اور وہ اس لیے کہ جس چیز پر اعتقاد نہ ہو اس
حصول ناممکن ہوتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

قَالَ يُعَذِّبُ أَسْرَءَهُمْ ثُمَّ إِنَّكَ عَلَى
بَيْتِكَ قَوْمٌ تَرَوْنِي وَلا تَشْعُرُونَ
فَمَنْ عِنْدَ مَا فُعِلَ عَلَيْكُمْ
أَنْزَلُكُمْ مَكْمُوهًا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ
(۲۸: ۱۱-۱۲، ۳۰-۳۱)

انہوں نے کہا کہ اے میری قوم! کیا دیکھا تم نے
اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں
اور اس نے مجھے اپنے پاس سے محبت بخشی ہو جس
کی حقیقت تم سے پرشیدہ رکھی گئی ہو تو کیا ہم اس
تمہارے گلے باندھ سکتے ہیں اور تم اس سے بیزار ہو

تو ان ہر دو قسم کی آیات میں جو ایک دوسری کی ضد ہیں سخت اختلاف ہے۔ صاحب
اعتقاد ان کو دلیل پکڑیں گے اور نہ ماننے والے ان کو دلیل بنائیں گے۔ لیکن اس صورت میں
بوجہ فرمان ایزد متعال:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَكَوْنَهُمْ
مِنْ عِنْدِ عَالِمٍ اللَّهُ كَوَجَدُوا فِيهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا (۲۸: ۸-۹)

بے لایہ لوگ قرآن میں عزریں نہیں کرتے اور اگر
یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت
اختلاف پاتے۔

وحدانیت اور کلام الہی میں سخت فرق لاحق ہوگا۔ جس سے نور ایمانی کے ضائع ہونے کا احتمال
ہے۔ اس لیے اس تطبیق کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اور دلائل کے دوسے ماننا ہی پڑے گا کہ

جواب کفار نکیرین کے لیے ہے اور اثبات علم مومنین کے لیے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ کس وضاحت سے مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فرمایا ہے۔

اس موقع پر آج کل کے عالم حجاب اکبر کے بحر میں غوطہ لگانے کے بعد ضرور کہیں گے کہ ہمارا اور پیغمبر کا فرق صرف وحی کا ہے۔ ورنہ مثلنا میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور وحی پر ہمارا ایمان ہے۔ "معلوم ہوتا ہے کہ شاید وحی کو انہوں نے اس رقعہ یا پروانہ کی مانند سمجھ رکھا ہے جو ایک دوسرے کی طرف بھیجا جاتا ہے اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ وحی ایک ایسی حالت ہے جس کا برگزیدہ ہستیوں کے سوا کوئی محفل نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ نظر عمیق ہے تو دیکھو مومن کریم ان کفار کے جواب میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں جن کو نبوت کی ہوس تھی:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

اپنی کر۔

(پٹ - ۲۵ - ۶ - ۱۲۵)

یہاں ایک لفظ اظہار کے قابل ہے کہ مثلنا تو فعل اور اعتقاد کفار ہے۔ روف رحیم اس سے مومنوں کو بچائے رکھے۔ رہا یہ کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے ذریعے احکام الہی ہم کو پہنچیں ان پر عمل کرنا ہی مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ہے اور بس۔ لیکن اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ جِو اصل ایمان اور نورانیان ہے، فَأَتَّبِعُونِي کے سوا محال ہے۔

اطاعت اور اتباع

کے معنی ایک ہی سمجھے جاتے ہیں لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اطاعت حکم کی تعمیل ہے جو بیگانگی ہے اور اتباع یگانگی۔ حکم ماننا اور اس پر عمل کرنا اطاعت ہے۔ اور

اتباع قدم بقدم چلنا مطابقت ہے۔ بعض احکام عنایت کی رو سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کی طرح تھے۔ مثلاً نماز تہجد۔ اور عام مسلمانوں پر یہ فرض نہیں کی گئی ہے لیکن اتباع کے میدان میں یہ فرض ہی کی حیثیت رکھے گی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حکم ہو رہا ہے:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ صِلَةَ

پھر وحی بھیجی ہم نے طرف تیری یہ کہ پیروی کر دین

رَبِّهِمْ حَقِيقًا (۱۱۲: ۱۱۳ - پٹ - ۲۲) ابراہیم (علیہ السلام) منیف کی۔

تو اس میں اطاعت کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ اتباع حنیف کا حکم ہے کہ جیسے کیسوی و اے اور خلیل ابراہیم علیہ السلام تھے ویسے ہی تم بھی ہو جاؤ۔ تو یہ اشارہ حال سے ہے۔ اسی طرح مومنوں کو مطلع فرمایا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

کہ دو میرے حبیب! اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو یا رکھنا

يُحِبُّكُمْ اللَّهُ (۳۱: ۳۲ - پٹ - ۱۲۳) چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، محبت کرے تم سے اللہ تعالیٰ۔

کیونکہ جب تک اتباع نہ کرو گے کبھی محبت کو نہ پہنچ سکو گے۔ اطاعت جو اس کے فعل سے ہے اور اتباع قلب کے جذب سے، اور محبت کا تعلق دل ہی سے ہے۔ اسی لیے اس لفظ کو محبت کے لیے مخصوص کیا ہے اور اطاعت سے محبت تک پہنچنا دشوار ہے۔ گو اطاعت مجاہدہ کی رو سے سبب بافت و یاب ہے لیکن حال کی علت نہیں ہے۔ کیونکہ حال کی تقلید بغیر حال کے کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ صرف اعتقاد کی شمع اور روشنی سے اس کے فضل کی امید پر سامی ہیں۔

محققین اہل سنت و الجماعت کے نزدیک دلی کا وجود عوام کے روح کی مانند ہوتا ہے اور نبی کا وجود دلی کے روح کی مانند۔ گو اس روح سے بطن یا روحانیت مراد ہے لیکن مراتب اور

حال کے لحاظ سے یہ کہہ دینا ہی موزوں ہوگا۔ کیونکہ عام مومن اُس حال میں جبکہ اس کے حواسِ خمسہ عین میں مستغرق ہوں اور رُوحِ بطن کی طرف متوجہ ہو تو گاہے عینی خواب دیکھتا ہے۔ اور ولی بیداری میں وجود کی آفت سے چھوٹا ہوا ان معنوں کو پانے والا ہوتا ہے۔ تاہم سر اور حقیقت کی رویت کے لیے غنودگی یا استغراق لازم ہوتا ہے۔ لیکن نبی کے لیے بالکل بظاہر بیداری میں عام حالت کی مانند یہ عبارت نمود پکڑتی ہے۔ ولی کو بھید میں الہام سے اطلاع دی جاتی ہے اور نبی کو ظاہر وحی سے۔ کرامت ولی کے لیے ہوا کرتی ہے اور معجزہ نبی کے لیے عام پر ظاہر کرنے کے واسطے۔ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ولی طلب میں جانے والا ہوتا ہے اور نبی مقصود کو پائے ہوئے واپس الی الخلق آنے والا ہے۔ ولی ولایت کے اظہار سے معطل ہوتا ہے اور نبی دعوائے نبوت سے تصدیق کو پہنچنے والا۔ خواہ آج مسلمان کھلانے والے مثلث کے حجاب میں انتہا کو پہنچ گئے ہوں، مراتب اور مدارج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک کے گناہ دوسرے کے صواب ہیں۔ بلکہ ہم کو تو نبیوں اور رسولوں کے گناہ بھی نصیب نہیں ہیں۔ مثلاً حضرت یونس علیہ السلام سے جو قصور سرزد ہوا وہ محض غیرت اسلام اور کفر سے بیزاری تھا۔ لیکن عتاب میں گرفتار ہوئے اور فرمایا کہ اگر یونس معافی نہ مانگتے اور اپنے رب کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ لیکن ادھر اگر آج کسی کو وہ غیرت نصیب ہو تو وہ بلاشبہ ولی اللہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے:

حسنات الابراہیم سیئات المقربین وحسنات المقربین سیئات
العاشقین وحسنات العاشقین سیئات الواصلین۔

عوام کے نزدیک یہ عجیب بات ہے۔ کیونکہ گناہ اور صواب دو متضاد فعل ہیں۔ تو پھر ایک کے گناہ دوسرے کے لیے صواب کس طرح ہو سکتے ہیں؟
اے عزیز! خداوند کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے اور تیرے علم کو زیادہ کرے۔ یہ گناہ و صواب حال کے تغیر سے ہے فعل کے صادر ہونے سے نہیں ہے جب واصل کا کسی خطا سے تنزل ہوتا ہے تو وہ اپنے مقام و صل یعنی اس حال سے جس میں اسے مشاہدہ اور لحاظ سے اطمینان تھا گرایا جاتا ہے تو وہ واصل کے لیے دردِ فرقت میں بے قرار ہوتا ہے۔ اور عاشق اپنے مقام درد اور محبت میں خوش ہوتا ہے۔ تو گویا واصل کا حال تنزل کی صورت میں عاشق کی مانند ہوتا ہے۔ اور عاشق جب کسی وجہ سے اپنے مقام سے گرتا ہے تو مقرب کے مقام میں آتا ہے اور اس عشق و محبت کے لیے بے قرار ہوتا ہے جو اسے حاصل تھا۔ اور مقرب گاہے درد و الفت کی ہراسے لذتِ قلب سے سرور پاتا اور خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح مقرب کسی غفلت سے چاروں پاؤں ابراہم ہوتا ہے۔

تو جب بندگانِ خدا اور مردانِ الہ کے حال کے علم سے ہماری عقلیں عاجز ہیں تو نبیوں اور مرسلوں کے حال کے علم سے تو کلام ہی کیا۔ بلکہ جو کچھ بھی ہم نعت کی رو سے نبیوں اور مرسلوں کی نسبت جانیں یا کہیں وہ ہم آپ ہی ہوں گے۔ ان کے حال سے تو کسی ولی کو بھی حصہ نہیں ہے مگر بہت کم۔ اور عوام تو اس میں از حد عاجز ہیں اور یہی باعثِ انکار ہے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کی حقیقت سے عارف اور شناسا نہ ہو سکے تو وہ اس سے انکار کر دیتا ہے۔ مطابق فرمان:

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّجْتَرِبًا ۖ
وَكُنَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ ۖ (۳۹:۱۰)

حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر تاثر نہ پاسکے
اس کو نادانی سے جھٹلادیا اور ابھی اس کی حقیقت ان

تک آئی ہی نہیں۔

پ ۱۱، ۹

اور سورہ مومنوں میں فرمایا:

أَمْ كَمْ يَعْرِفُوا أَسْمَاءَهُمْ فَهَمَّ لَهُ
مُنْكَرُونَ ۖ (۲۳:۴۹ - ۲۳:۴۸)

یا نہیں پہچانا انھوں نے رسول اپنے کو پہچانے

واسطے اس کے انکار کرنے والے ہیں۔

لغت میں منکر کے معنی ناشناس کے بھی ہیں۔ دیکھو! سورہ یوسف میں حق

تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَجَاءَ إِخْوَتَهُ يُوسُفَ فَاذْكُرُوا
عَلَيْهِ قَعْرَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

اور آئے بھائی یوسف کے پس داخل ہوئے

پاس اس کے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور

وہ ان کو نہ پہچان سکے۔

(۱۲:۵۸ - ۱۲:۵۹)

تو یہاں منکرین کے معنی ناشناس کے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے باوجود تسلیم کر لینے کے

یہ انکار باعث ہمالت ابدی اور مقصود سے نامرادی اور حقیقت سے اعیت ہے، کیونکہ یہ

سورہ اعتقادی ہے جب بنیاد ہی حقیقت کے خلاف ہو تو عمارت کی استقامت حق پر محال

ہے۔ اور اس محل میں لقائے الہی اور سیرانی اللہ کا مشاہدہ ناممکن۔ اس واسطے کہ جس چیز پر

یقین ہی نہ ہو اس کے لیے سعی کے قدم کٹ جاتے ہیں۔ تو پھر سب اعمال اور اجرائے ہو جاتے

ہیں۔ جن مسلمانوں کو موتی کریم نے اپنے فضل و کرم سے اس گمراہی کے گڑھے سے بچا لیا ہے

گروہ حقیقت تک نہ ہی پہنچ سکیں تاہم صراط المستقیم پر حسن اعتقاد کے سہارے چل رہے ہیں۔

اور بخشش و نعمت کے مستحق ہیں۔ لیکن جو سورہ اعتقادی کے دریا میں غرق ہو رہے ہیں، کنارہ بخا

ان کے لیے عقاب ہو گیا ہے۔ تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْدَانِنَا۔

تو افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو اپنی مثل خیال کرتے ہیں

اور ہر آیت رشد کو ظاہری اسباب پر ہی جانچ رہے ہیں۔ گویا وہ دین کی حقیقت اور نورانی

کو ظلمات کے حجاب میں مستور کر رہے ہیں۔ تو حسرت سے کہنا ہی پڑے گا کہ پھر ان کفار میں

جن کے حق میں حق کا ارشاد ہو رہا ہے:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ أَيْنَاكَ أَفَأَنْتَ
تَهْدِي الْغَلِيَّ وَكُوكَا تُوَلِّيهِمْ

اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ تمہاری طرف

دیکھتے ہیں تو کیا تم ایسے اندھوں کو رستہ دکھائیں گے

اگرچہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔

(۱۰:۳۲ - ۱۰:۳۳)

اور ان مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کا وجود باوجود نور ہدایت اور

حضور کی طرف دیکھنا ہی سبیل رشد ہے۔ لیکن بظاہر صورت جو ایک دوسرے کے مثل ہے،

اس کی نفی فرمائی ہے کہ میرے حبیب! آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن

حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے تو کیا ایسے اندھوں کو جن کی نظریں آپ کے ظاہری پر رہ

گئیں اور حقیقت سے ناشناس ہیں، راستہ دکھائیں گے جس حال میں کہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے

ہوں۔ تو وہ نور جو بشریت کے لباس میں مستور تھا، وہ ہدایت جو حضور کے پہلو میں پوشیدہ تھی،

وہ کیفیت جو گوشہ چشم حبیب خدا سے ہویدا تھی، وہ شمع جو دونوں جہان کی روشنی کا موجب ہے اس اندھے رہ کر گمراہ ہوئے تو بظاہر دیکھنا ان کے لیے بجائے نفع کے نقصان کا باعث ہوا۔ تو آج ایمان اسلام بھی اس حقیقت نور اور ہدایت سے ناشناس اور منکر ہو رہے ہیں۔ اور تعجب یہ ہے کہ اس پر مصر ہیں۔ تو گویا جہالت کو علم تاریکی کو روشنی اور گمراہی کو راستہ سمجھ رہے ہیں۔ ورنہ زمانہ کے صدیق اکبر حقیقت سے ماہر، معنوں کو پائے ہوئے، صحابہ میں سے برگزیدہ نے کیا ہی حق فرمایا ہے:

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ النَّظَرُ
إِلَى دَجْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَإِنْفَاقُ مَالِي
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْ يَكُونَ ابْنِي
تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ (منہات ابن حجر)

پسند ہیں مجھ کو دنیا کی تین چیزیں۔ دیکھنا
طرف منہ رسول اللہ کے اور خرچ کرنا اپنے
مال کو رسول اللہ پر اور میری بیٹی بی بی رہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔

قرآن حکیم میں فکر و تدبر سے دیکھیں تو آفاننت قہوی، الغمی کا مفاد اس بات پر وال ہے کہ اس شخص کو جو دل کی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھتا وہ ہدایت سے اندھا اور محروم ہے۔ گو دعوت عام اور ہدایت خاص ہے جس میں ارادہ حضور کو خاص حصہ ہے۔ لیکن اس بد بخت کے لیے جس نے اپنے باطن کی آنکھ کو کج فہمی اور سوء اعتقادی سے اندھا رکھا لہذا فرمائی ہے کہ ”تم کس طرح ہدایت دے سکتے ہو اس بے نصیب کو جو آپ کو باوجود نظر کرنے کے نہیں دیکھتا۔ لیکن جنہوں نے دیکھا اور اس نور کو پایا ہے خوب جانتے ہیں۔ بلکہ یابکے دامن کو حسرت کے ہاتھوں سے جھاڑتے ہوئے حضرت ابوالحسن خرقانی قدس سرہ

قطب زمان فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کی گنتہ کو میں نہیں پہنچ سکا: معرفت الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات، نفس کی شرارت۔

در حریم تعظیم تو کس را راہ نیست

وز کمال احتشاش بیچ کس آگاہ نیست

اور بر اس طرح ہے جیسے فرمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ لیکن یہ کمال معرفت اور عبادت کی دلیل ہے۔ کیونکہ حق عبادتِ تبارک اور حق معریتِ تبارک کے الفاظ سے عرف اور اس کی حقیقت سے علم ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ عبارت حال کے دوام اور کثرت سے ہے، جہالت سے نہیں۔ اور

انسان کی علم و عرف میں سیر

اس کے مدارج و منازل تک محدود ہوا کرتی ہے۔ حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ اپنے مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے چھ منزلیں ہیں: (۱) عالم ارواح سے پشت والد (۲) بطن مادر (۳) میدان دنیا (۴) قبر یعنی عالم برزخ (۵) میدان قیامت (۶) دوزخ یا بہشت۔

ہر چند پیدائش سے قبل و ما بعد کا کوئی علم نہیں۔ ہوش سہالا تو میدان دنیا ہی ہے علم کے حصول کے بعد ماضی، حال اور مستقبل سے معلومات و محسوسات میں جذب ہوئے۔ اس سے پہلے نہ خدا کا پتہ نہ دین و اسلام کی خبر نہ اپنے سے جان پہچان نہ عیب علم نہ

صواب سے عرف۔ محض یُوْمُنُونَ یا لَغِيبٍ پر وار و مدار۔ پھر علم یقین بلکہ حق یقین کی یہی جگہ، سعی و حصول کا قیمتی وقت، جنت اور دوزخ خریدنے کی تجارت گاہ، معرفت خداوندی حاصل کرنے کا مقام، مومن و کافر، منافق و فاسق، جاہل و عالم بننے کا محل، حرص و طول، اکل کا بے انتہا شجر، تفاخر اور خود غرضی کی ناؤ، سود کا قاعدہ، اندھا دھند معشوق بے وفا، جاہلیت کا مرکز غفلت کی زندگی، مومن کا قید خانہ، دوست کے لیے بلا، بوڑھی دوس، لباس مکر سے آراستہ، خوبصورت منقش سانپ، ملک بیداد، عجب مایہ مصائب اور آفات کا سمندر، پُر خون، یافت و حصول مطعون، اَللّٰہُ نَبَا مَلْعُوْنٌ وَّمَا فِیْہَا مَلْعُوْنٌ، ظلمت بے نور، اَللّٰہُ نَبَا مَلْعُوْنٌ وَّمَا فِیْہَا مَلْعُوْنٌ، صبح جس کو نوازتی ہے شام کو گرا دیتی ہے۔ اس کا فائدہ نقصان اور نقصان اور نقصان فائدہ۔ اس اُلٹ بیان کا کیا ٹکانا، بس دھوکا اور فریب ہے اس سے دل کا لگانا

انسان نے یہاں اگر پرورش پائی، اسی جگہ عقل آئی، میدان دنیا ہی میں حیاتی پائی اور پھر اسی جگہ ہی موت کا شکار ہوا، بے نام و نشان ہوا، اور پھر یہاں سے ہی اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن کہاں کا اٹھنا اور کیسی موت! جب تک زندہ ہے کچھ یاد نہیں۔

اَلَّذِیْ فِیْ خَلْقِ الْمَوْتِ وَالْحَیٰوَةِ اِیْمَنُوْا اَنْتُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (پہلا سورتہ) تم کو کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔

سے بے خبر آزمائش کے میدان میں حرص و حظ کے بستر پر طول امل کا نیکیہ لگائے، غفلت کی چادر اوڑھے، بے فکری کی فیندیں بے ہوش پڑا ہے۔ وہ سعی اور کوشش جو مولیٰ کریم نے صراط المستقیم پر چلنے اور عین حقیقت کو پہچاننے کے لیے غایت فرمائی تھی، بے راہ اور بے محل

میں صرف کر رہا ہے اور اپنی دانست میں بہت اچھا کر رہا ہے۔

اسی خسارہ اور نقصان سے بچانے کے لیے اور صراط المستقیم اور مقصود کو پانے کے لیے مولیٰ کریم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں۔ گویا دعوت دے کہ علم حق سے متنبہ فرما رہے ہیں:

قُلْ هَلْ دُنِیْتُکُمْ بِالْاَحْسَنِ مِنْ کُمُ (میرے حبیب!) کیا ہم تمہیں بتائیں کہ علموں کے اَعْمَالًا لَا اَلَّذِیْنَ صَلَّیْ سَعِیْہُمْ لحاظ سے خسارہ میں کون ہے؟ وہ لوگ جن کی سعی فی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَہُمْ یَحْسَبُوْنَ حیاتی دنیا میں صرف ہو گئی اور وہ سمجھتے ہوئے ہیں اَنَّهُمْ یُحْسِنُوْنَ صُنْعًا (پہلا سورتہ) کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔

سعی کو تو آخرت کی راہ پر لگنا لگانا تھا، سو اس طرف سے تو بالکل بے توجہی رہی، اور دنیا کے سامان عیش و عشرت اور حظوظ نفسانی کے لیے غور و جگر پی پی کر نہایت اخلاص سے طالب اور تمام عمر کو ٹٹاں رہے اور اسی کو مقصود سمجھے بیٹھے ہیں۔

اے عزیز! یہ دو حصوں پر منقسم ہے: ایک بظاہر، دوسرے باطن۔ بظاہر طاقت سے عمل ظہور پکڑتے ہیں اور باطن ہمت سے۔ اور ہمت قدرت سے اور قدرت ہستی سے وابستہ ہے۔ گو بظاہر طاقت بھی ہمت کے سوا متحرک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک انسان کسی امر (بد یا نیک) کے لیے مرید نہیں ہوتا، جو ارجح کوئی کام نہیں کر سکتے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ح ارادہ یا خیال طاقت کی طرف رخ کرتا ہے گویا حاکم اپنے محکوم کی طرف حکم فرماتا ہے، وہ بجا لاتے ہیں۔ اور جو نسی قوت ارادی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور اپنے فکر و غور میں منہمک رہتی ہے

وہ ہمت ہے اَلْهَمَّةُ اِسْمُ الْاَعْظَمِ۔

یہ تو ہر انسان سمجھ دار پر روشن ہے کہ جب یہ اپنے ارادوں سے کوئی کام کرنے لگتا ہے تو صرف چند لمحوں کے لیے جب تک فکر اس سے وابستہ ہو، ہمت اور طاقت جمع ہو جاتی ہے لیکن جہاں کام شروع ہو گیا، خواہ وہ تحریر اور حساب ہی کیوں نہ ہو، اس کی ہمت اس کام پر جمع اور مقید و محدود نہیں رہتی بلکہ کسی مطلوب اور مرغوب مقصود کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہی حقیقی انسان ہی فوری اور معنوی صورت میں دوڑا پھرتا ہے۔

صوفیائے کرام کے نزدیک یہ دوسرا وجود ہے جو ملکی صورت کملانے کا مستحق ہے بعض ہستیوں کی ہمت اس قدر بلند اور طاقتور ہو جاتی ہے کہ ان سے نہایت عجیب و غریب واقعات ظہور میں آتے ہیں۔ اور چونکہ بظاہر اعضائے عناصر کی طرف ان کی اکثر توجہ نہیں ہوتی اور ساری ہمت باطن ہی میں متصرف رہتی ہے اس لیے ان کی ہیئت بالکل کمزور ہو جاتی ہے اور یہاں تک ترقی کر جاتے ہیں کہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، پانی پر زمین کی طرح چل سکتے ہیں، ہزار ہا کوس کی مسافت چند قدم میں طے کر لیتے ہیں۔ اور ان کے ارادوں سے کئی ایک ایسے خرق عادت واقعات سرزد ہوتے لگتے ہیں کہ عوام الناس کی عقلوں پر دیکھ لینے اور مان لینے کے بعد بھی تنگی واقع ہوتی ہے کہ روحانیت اس جسم کی باوجود ثقل کے کس طرح مقل ہو سکتی ہے؟ نہ معلوم کہ ان بندگان خدا کا وجود مثل لباس کے ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی طاقت سے لباس بے جا کو ساتھ لیے پھرتا ہے تو یہ وجود بھی ان مقدس ہستیوں کے لیے گراں نہیں ہو سکتا۔

لیکن ان مردان خدا کا مقصود خرق عادت نہیں ہوتا ہے۔ عوام الناس کے نزدیک تو

یہی ولایت اور کمال فقر ہے، حالانکہ یہ راستہ کا کھیل اور تماشا ہے، نہ منزل مقصود۔ اسی لیے کوتاہ میں سمریزم کی شجہ بازی کو بھی اس کی مثل خیال کرنے لگتے ہیں۔

گو سمریزم بھی ایک طاقت خیال ہے جو مدت کی تنہائی میں مشق کا نتیجہ ہے لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کبھی کسی سمریزم کے عامل سے ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا اور ہزار ہا کوس پر فوراً پہنچنا یا پہنچا دینا سرزد ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ان کی طاقت محض دماغی اثر ہے جو کسی آدمی پر پڑ کر اس کو بہوش کر دے یا کسی چیز کو بغیر ہاتھ پاؤں ہلانے اٹھا کر دیوار سے ٹکرا دے یا توڑ دے۔ یعنی جس قوت ارادی سے اعضا کے وسیلہ سے کام کرنا تھا، بلا جوارح کر دیا۔ کئی ایسے تماشا دکھا سکتے ہیں اور عوام کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ جب کسی آدمی کو سامنے بٹھا کر اڑا دیتے ہیں تو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ ان کے ہلانے سے بولتا ہے، جو کچھ پوچھتے ہیں، بتاتا ہے۔ کچھ پوشیدہ اشیاء سے خبر دیتا ہے وغیرہ۔ تو یہ بے ہوشی اصل بے ہوشی کی مانند نہیں ہوتی، کیونکہ محض ان کی دماغی توجہ کا اثر اس طاقت پر (جس کو ہمت کہنا روا ہے) پڑ کر کشش کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جوارح سے بے توجہ ہو کر جمع ہو جاتی ہے اور وہ آدمی چند منٹ کے لیے بے ہوش کی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد میں خود بخود ہوش میں آ جاتا ہے اور کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔

بعض جاہل لوگ اس کو بھی ولایت ربانی سے مشابہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یا فقر اور اہل دین الخ کی کرامات کو اسی پر خیال کرنے لگتے ہیں کہ یہ بھی ایک سمریزم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہ سراسر دھوکا اور خطا ہے۔ کیونکہ ولایت دوستی اور محبت کو کہتے ہیں جو محض عنایات البیہ پر

مختصر ہے۔ اور ان کی ہمت کا رخ ہمت کی طرف اور توجہ روح کی جانب اور دوسرے وجود کے اثبات پر بلکہ اس سے بھی اور بے انتہا، دنیا و مافیہا سے اعراض کیے ہوئے آخرت کی حیاتی کے حصول پر متصرف ہوتی ہے۔ اور مسمریزم والوں کی توجہ اس کے برعکس حصول دنیا اور عجیب و غریب تماشا دکھانے کی طرف ہوتی ہے۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اور ایک بہت بڑا قابل غور فرق یہ ہے کہ اولیائے کرام کا معاملہ قلب سے وابستہ ہے جو کسی کسبے حاصل نہیں ہوتا۔ مطلق درود الہی اور ارادۃ الہی پر منحصر ہے۔ اور یہ سراسر کسب کا نتیجہ ہے جو چاہے حاصل کرے۔ اور محض دماغی اثر ہے جس کا ثبات اور پائدار ہونا محال ہے۔

بندگان خدا کی توجہ کا اثر قلب پر ہوتا ہے۔ اس کی تاثیر اور نور سے کیٹونی بلا کسب پیدا ہوتی ہے۔ تڑپا دیتی ہے، حالت کو بدل دیتی ہے، روحانیت کو بڑھا دیتی ہے اور بصیرت کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ بلکہ اتحادی توجہ سے تو بالکل صورت و سیرت ظاہر و باطن میں یکساں ہو جاتا ہے۔

جب حضرت باقی باللہ قدس سرہ نے نان بانی کو توجہ دی اور حجرہ سے باہر آئے تو ارادت مندوں پر مشکل واقع ہوئی کہ اب آداب و سلام کس کا بجالائیں کیونکہ حضرت صاحب اور نان بانی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ تھا۔ لیکن جلد ہی تفاوت نمایاں ہو گیا۔ کیونکہ آپ تو اپنے حسب معمول کاروبار میں مشغول ہوئے اور نان بانی گم صم بے ہوش پڑا تھا۔ نا استعدادی کے باعث ہوش و حواس بجا نہ رہے اور تیسرے دن مر گیا۔ اسی لیے تو آپ نے اس کے حسب

اشتیاق فرمایا تھا کہ میرے جیسا ہو جائے گا۔ مگر اس نے نہ مانا اور اسی وقت ہونا چاہا عرض کیا کہ حضرت! اگر ہونا ہے تو ابھی ہو۔ ہر چند سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ دفعۃً توجہ سے یہ انجام ہوا۔ اگر آہستہ آہستہ تعلیم ہوتی تو برداشت ہو جاتی۔

ہزار ہا ایسے واقعات بزرگان دین سے سرزد ہوئے ہیں لیکن میرا اس کتاب میں یہ تذکرہ مقصود نہیں ہے۔ بہر کیف ان ہستیوں سے بحالت اضطراری اور اختیاری دونوں طرح سے خرق عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا غور چاہتے ہیں۔ یہ محض محبت کے پھول ہوتے ہیں جو مومن کی صفت ہے۔ غیر و متعلقات غیر دنیا و مافیہا کو اپنے طرف قلب میں جگہ دینا گناہ سمجھتے ہیں۔ اسی نشہ توحید میں سرشار اور مستغرق رہتے ہیں۔

کشف کیا چیز کرامت کیا ہے! استقامت ہے ولایت ساری

کشف و کرامت کو بندگان خدا نے حیض و نفاس سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن اس کے معنی صرف حقیر اور ناپاک چیز نہیں بلکہ آثار بلوغت بھی ہے۔ لیکن عوام کو سوائے بظاہر امور (کرامت، دعاء، دم وغیرہ) کے باطن سے کچھ علم و حصول نہیں ہوتا اس لیے وہ اسی کو معراج کمال تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ متقدمین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کرامت کا ظہور بہت کم پایا جاتا ہے کیونکہ ان کا حوصلہ اور استعداد نہایت قوی اور بالا تر تھے۔

سوال: چاہیے تھا کہ جس قدر استعداد اور قابلیت زیادہ ہو اسی قدر خرق عادت

بھی زیادہ ہوں؟

جواب: اس میں کوئی شک و شبہ نہیں لیکن کرامت اضطراری اور اختیاری دو صورتوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو جس قدر حوصلہ فراخ ہوگا، مطابق لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا رَاحَةً وَشَقًّا اضطرار نہ ہوگا۔ اور اختیاری کو وہ پسند نہ کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائے ہوئے تھے، ان کا حال ان خوارق عادات سے بالاتر تھا۔ اور اس وجہ پر جو کچھ ان سے ظاہر ہوا وہ ان کے معاملہ کی صحت سے ہے اور وہ اس کو کرامت نہیں جانتے۔ مثلاً:

جب ایک عجمی شخص بڑے ارادے سے مدینہ شریف میں آیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرابہ میں تازیانہ سر کے نیچے رکھے ہوئے پایا تو کہا: اس شخص سے جہان میں اس قدر فتنہ ہے؟ اور دل میں امیر المؤمنین کو مار ڈالنے کو آسان سمجھ کر تلوار کھینچی تو دوشیر ظاہر ہوئے جو اس پر حملہ کرنے کو تھے۔ چیخا، اور اس کے آواز سے امیر المؤمنین جاگ اُٹھے۔ اور وہ اسلام لے آیا۔

یہ کرامت تھی جو نہ اضطراری ہے نہ اختیاری، محض حفاظت من اللہ تھی اور موتی کنگا سے حال کی صحت۔

۲: ایک صحابی فوج اسلام کے سپاہی بن کر قاصد کی حیثیت سے دشمن کی طرف جنگل میں جا رہے تھے۔ راستے میں شیر ملا اور حملہ کا ارادہ کیا۔ اپنے جلدی سے پروانہ نکال کر اس کے سامنے کر دیا اور فرمایا کہ اے کتے! اگر خداوند کریم کی طرف سے تجھے کھانے کا حکم ہو تو میں تیری خوراک ہوں لیکن میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں جس کا حرج اسلام کا نقصان

ہے۔ شیر متواضع ہوا اور سر نیچا کر دیا۔ وہ صاحب اس پر سوار ہو کر فوج مخالف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دشمن نے یہ صورت حال معائنہ کی تو صلح کر لی اور جنگ سے باز رہے۔

بہر کیف اصحاب بغیر القرون میں بھی کرامات کا اس کثرت سے مذکور ہے کہ ان کے اندراج کے لیے یہاں گنجائش نہیں اور نہ ہی میرا یہ مقصد ہے۔ غرض اس سے صرف یہ ہے کہ جب انسان اپنے پروردگار کا فرمان بردار ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اس کی نافرمانی نہیں کرتی۔

تو ہم گردن از حکم داور میسج
کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو سچ

لیکن ان کا مقصد حصول دنیا نہیں بلکہ آخرت ہوتا ہے۔ دنیا و مافیہا سے منہ پھیرے ہوئے ہمہ تن ہمت اور طاقت سے اپنے مقصد و مطلوب کے حصول میں ماسعی ہوتے ہیں۔ اور فرمان فوالجلال والا کرام ہے:

أَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (۲۹:۵۲) یہ کہ نہیں ہے واسطے انسان کے مگر جس میں وہ
(پ ۲۷-۷۷) کوشش کرے۔

تو ان کے نزدیک حیات دنیا کوئی چیز نہ تھی، اور اگر تھی تو آخرت کی حیاتی کے لیے۔ ان کا مقصد آخرت اور مطلوب مولیٰ کریم۔

آج اسلام اور ایمان کے معانی اور مفاد دریائے حرص و ہوا میں غرق ہو رہے ہیں۔ اور
وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کو طاق نسیان میں رکھ کر اسی کے فریفتہ اور شیدا
وَأِنَّ الدِّينَ الْآخِرَ لَهِیَ الْحَيَاةُ دُیْنٌ مِّنْ عَرَاضٍ کیسے ہوئے کو کاذباً یَعْلَمُونَ سے جاہل

ہو رہے ہیں تو علم النیقین نے ان کو کیا نفع دیا؟

تو نے نہیں دیکھا جب جادوگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے تو فرعون سے وعدہ کے طلب گار ہوئے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں انعام ملے گا؟ فرعون بولا ہاں بلکہ تمہیں مقرب بنالیا جائے گا۔ آخر جب مقابلہ میں حق ظاہر ہوا اور وہ مغلوب ہو گئے تو بے ساختہ اَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ ۔ سَرَّيْتُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ كَافِرًا بلند کر کے سجدے میں گر گئے اور ایمان والوں میں شامل ہو گئے۔ فرعون یہ دیکھ کر غیظ و غضب میں بھر گیا اور بولا:

قَالَ اَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اُذِنَ لَكُمْ
اِنَّهٗ لَكَبِيْرٌ كُذِّبَ اَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتٌ
فَلَا تَقْطَعْنَ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ فَمِنْ
خِلَافٍ وَلَا تَصْلَبْكُمْ فِيْ جُحُوْمٍ
الْخَلِیْلِ وَتَعْلَمُنَّ اَیْنَ اَشَدُّ مَعَنَا
وَابْقٰی ۔ قَالُوْا لَنْ نُّوْثِرَكَ عَلٰی
شَیْءٍ نَّآمِنُ الْبَیِّنٰتِ وَالَّذِیْ فُطِرْنَا
كَذٰلِکَ مَا اَنْتَ فَاھِشٌ وَّاِنَّمَا تَقْفٰی
هٰذَا بِالْحَبِیْرَةِ الدُّنْیَا ۔ اِنَّا اَمْنَا
بِرَبِّنَا یَعْقُوْکُمْ اَخٰطِیْنَا وَّمَا اَكْرَهْتَنَا

عَلَيْهِمْ مِنَ التَّجْرِیْمِ وَرَبُّهُ خَبِيْرٌ
اَبْقٰی ۔ (۲۰: ۷۱، ۷۲، ۷۳ - پ ۱۶)
سہ کو ع ۱۲) اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔

نہایت قابل غور سبق آموز اور بصیرت افروز قصہ ہے کہ جب جادوگر مغلوب ہوئے اور دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک اژدہا جس کا اصل عصا تھا کھا گیا ہے تو انہیں کوئی شک و شبہ نہ رہا کہ لوگوں کی نظروں میں نظر بندی کر کے لکڑیوں اور سیوں کے سانپ متحرک بنا دکھانا تو جادو کا فعل ہے۔ بمصدق کلام الہی:

فَاِذَا جَا اَتَمُّهُمْ وَصِيَّتُهُمْ بِخِيْلٍ اٰیٰتِہٖ
مِّنْ سِحْرِہُمْ اَنَّهُمْ اَسْتَعٰی ۔ (پ ۱۶ - س ۱۶) تھافس کی جادو ان کے سے یہ کہ وہ دوڑتے ہیں۔

لیکن ایک لکڑی کا حکم خدا سانپ بن کر ان رسیوں اور لٹھیوں کو نگل جانا جادو نہیں ہو سکتا تب ان کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ہارون علیہما السلام کی صداقت کا یقین ہو گیا۔ سجدہ میں گر پڑے اور رب موسیٰ و ہارون کا اقرار کر لیا۔ لیکن بعد از ایمان جب غایت الہی ان کے شامل حال ہوئی اور معافی ان پر ظاہر ہوئے تو فوراً ایمانی سے دل زندہ ہو گئے۔ تب حیات الدنیا کو بیچ سچے اور جذبہ حقانی سے مست ہو کر

خودہ یک جرمہ از کف ساقی ہر چہ فانی ست کردہ باقی
دامن از منکر غیر افشانہ کس فی الدائرہ غیر خواند
فرعون کو صاف جواب دیا کہ تو کیا کر سکتا ہے؟ بہت ہوگا تو حیات الدنیا میں ایذا دے گا

یا قتل کرے گا تو اس کی ہمیں کچھ فکر نہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی نقصان ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔ دانش مند کے لیے ان آیات میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ پہلا اقرار اور ایمان دلائل کی رُو سے رُبُّهُمُ يُدْهِمُونَ اسلام کی مانند تسلیم کرنا تھا لیکن جب انوار الہی کی بارش سے قلب سیراب ہوئے اور رویت کی رویدگی سے عین البقین حاصل ہوا تو اَمْنًا سَرَتِنَا کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔

دلائل تو فرعون تک بھی ایسے ہی پہنچے تھے جیسے جادو گروں کو۔ بلکہ اس کی دعوت کے لیے مولیٰ کریم کی طرف سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بالخصوص فرمان تھا کہ ان نشانات اور دلائل کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ شاید وہ غور کرے۔ بلکہ جادو گروں سے زیادہ نشانات اس نے دیکھے تھے۔ مطابق فرمان فِي تَسْبِيحِ آيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ یعنی نو نشانات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف داعی ہوئے۔ فرق یہ تھا کہ یدربھیا اور عصا بڑی نشانیاں تھیں۔ اور فرعون بلکہ اس کے ارکین کے دلوں میں یقین ہو چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے ہیں اور یدربھیا اور عصا جادو نہیں ہے، مجھڑہ ہے۔ چنانچہ فرمایا:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ

دووں نے تو ان کا یقین کر لیا تھا مگر انہوں نے

ظُلُمًا وَعَلٰٓؤًا (۱۴:۲۴-۲۵) بے انصافی اور غرور سے انکار کیا۔

لیکن جب فرعون نے اپنی طرف دیکھا تو اس کو اپنی خدائی اور شاہی نے راہ راست پر نہ گئے دیا اور حق سے باز رکھا۔ اور اس کو تکبر میں ملبوس کر دیا۔ اس نعمت عظمیٰ اور حیات جادو دانی سے جس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا بے نصیب کر دیا اور جان بوجھ کر دنیا کی حقیر زندگی اور ناپائدار

زینت و جاہ و حشمت پر ہی رہ گیا۔ جب غرق ہونے لگا تب ایمان لانا بھلا معلوم ہوا۔ بولا:

أَمَنْتُ أَفْقَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي آمَنْتُ

ایمان لایا میں یہ کہ نہیں کوئی معبود دگر وہ کہ ایمان

بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَآلَافُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

لاستے ہیں ساقطاس کے بنی اسرائیل اور میں

(پک - ۱۴: ۱۳ - ۱۴: ۱۰) فرماں برداروں سے ہوں۔

مگر بے سود کیونکہ مہلت دنیا کے گزر جانے اور وعدہ الہی آ جانے اور عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا کام نہیں دیتا۔

آج ہماری تصدیق بھی فرعون تصدیق سے بڑھی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہماری نفسانیت اس سے کسی طرح کم ہے۔

نفس مارا کمتر از فرعون نیست! ایک اور اعون مارا اعون نیست

کیونکہ آج نام نہاد مسلمان بھی جان بوجھ کر لَبُّوْكُمْ أَتَيْكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا کو طاق نسیان میں رکھ کر اَلْمَالِ وَالْبَنُونَ وَالْحَيٰوةُ الدُّنْيَا کے نشہ میں محمور اَتَمَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فَنَنۡتَهُ سے جاہل مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کے دھوکا میں ایسے گرفتار ہوئے ہیں کہ نقصان کو فائدہ اور نفع کو نقصان، میدان کو کھنڈر اور کھنڈر کو میدان سمجھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اپنی تمام ہمت اور طاقت سے فکر و کوشش حیات الدنیا ہی پر خرچ کیے جاتے ہیں اور ظاہر و باطن باخلاص تمام جان و دل سے فریفتہ ہوئے جاتے ہیں۔ كَلَّا بَلْ يَحِبُّونَ الْحٰیٰةَ الدُّنْيَا وَكَدَّرُوۡنَ الْاٰخِرَةَ کے مرکب ہو کر دنیا و مافیہا سے محبت رکھنے والے اور آخرت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ انجام سے بے خبر اور موت کے شکار غفلت کے

میدان میں نفس کے رہوار پر سوار صرص و ہوا کا چاہک ہاتھ میں لیے حجاب کے عذاب کے لیے جلدی کر رہا ہے۔ جس جیاتی یعنی وقت معین میں حصول آخرۃ اور حیات جاودانی مقصود تھا اور جس میں قوت سے سامان معیشت اور بہمت سے رجوع الی اللہ ادنیٰ درجہ تھا، وہ سب کا سب دنیا و مافیہا ہی میں صرف ہو گیا۔ عبادت و ریاضت، فکر و غم جو تمام تر سرمایہ آخرت کا موجب تھا، اس کا تذکرہ ہی کیا۔ اگر ہوا بھی تو مقصود دنیا اور مافیہا۔ ہمارے رکوع و سجود اور قیام و قعود سب اغراض دنیا سے ملبوس اور ہماری دعا و مناجات ہماری خواہشات سے ملوث۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كُنْزُ لَهُمْ فِي الْأَخْرَةِ إِلَّا النَّاسُ السَّاجِدُونَ وَحَيَّطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طلب ہوں ہم دنیا ہی میں ان کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں اتنی جہنم کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جو کچھ اعمال انہوں نے اس میں کیے سب برباد اور جو کچھ کرتے رہے سب ضائع۔ (۱۱: ۱۶-۱۷-۱۸)

دنیا چند روزہ زندگی ہے اور انسان غفلت کی نیند میں مستغرق، اور ایسا جاہل کہ جس کے لیے مولیٰ کریم نے وعدہ فرمایا کہ:

مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْنَا رِزْقٌ ۚ

نہیں کوئی چلنے والا زمین میں مگر اللہ کے ذمے ہے رزق اس کا۔ (۱۱: ۶-۷)

اس کی طلب میں مارا مارا پھرتا ہے، سخن جگر پٹیا ہے اے قرار ہو ہو جاتا ہے۔ اور جس کام کے لیے جس مدعا کے واسطے اس کو پیدا کیا گیا ہے، جس فائدہ کے لیے اس کو عالم امر سے عالم شہود میں لایا گیا ہے، جس غرض کے لیے مُسْتَقَرَّةً مَتَاعًا اِلٰی حِلْبُنِ کی میعاد سے مطلع کر کے مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لَعِبْدُونِ (اِنِّیْ لَعَبْدٌ مُّؤَن) فرمایا ہے اور ہر رجوع ہی نہیں خراب خرگوش کی مانند بے ہوش ہو رہا ہے۔ لیکن موت کے بعد جب اس وجود سے انتقال کرتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے کہ آہ! جس کی طلب میں رات دن میں جان و دل سے عاشق تھا وہ میرے کام نہ آسکی اور آخرت کا میدان خالی رہ گیا۔ جس میں بے سرو سامان بلکہ گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے داخل ہونا پڑا۔ مثل خواب حیات الدنیا میں اصل مقصود کو بھول کر محض لہو و لعب ہی میں نایاب وقت کو کھو بیٹھا، اور آج حسرت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔

کاش! آج اس وقت کی جو ہوا سے تیز جا رہا ہے، قدر ہوتی۔ اپنی سعی کو گمراہ نہ کرتے اور اس بے بہا دولت بہت کو راہ پر صرف کر کے ابدی فلاح حاصل کرتے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ہمت باطنی ارادہ، قدرت اور فکر ہے۔ ظاہر و باطن کے سب کام انہی سے وابستہ اور انہی پر منحصر ہیں۔ ہر ایک امر کے لیے پہلے خیال کا ہونا معروف ہے اور خیال سے فکر قوت پکڑتا ہے تو ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور سب ارادے اس کی قدرت کے محتاج ہیں اور ہر طرح کی قدرت روح سے ہے۔ تو جس وجود کی روح کا میلان جسمانیات (بشریت) کی طرف ہو یعنی جس انسان کا رُخ طبیعت کی طرف ہو اس شخص سے متعلقات جسم یعنی دنیا و مافیہا کی طلب کے سوا اور کچھ سرزد نہیں ہوتا ہے، اور اس کا مقصود دنیا کی زندگی اور

اس کا مطلوب سامان عیش و آرام وغیرہ ہی ہوتا ہے اور یہی اصل گمراہی ہے۔ خواہ نازیں پڑیں اور حج ادا کرے۔ کیونکہ یہ جو کچھ بھی بظاہر کرتا ہے اگر اس سے اس کے باطن میں کوئی اثر پیدا نہ ہو تو بے سود ہے۔ بلکہ درجہ ایمان میں جو شخص زبان سے بظاہر اسلام کا اقرار کرے اور دل میں تصدیق نہ رکھتا ہو وہ عند اللہ منافق ہے جو اس کافر سے جو کسی شہدہ کی بنا پر یا تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے انکار کرتا ہو بدرجہا بُرا ہے۔ کیونکہ اس کی نسبت امکان اور گمان ہے کہ تصدیق کے بعد مومن ہو جائے۔ لیکن منافق باوجود مسلمان ہونے کے انکار رکھنے والا (یعنی کافر) ہے۔ اسی لیے

ان کے حق میں وعید فرمائی ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ لَاسَفَلِ
مِنَ النَّارِ ۚ وَكَانَ يَحْدَ كُفْرَهُمْ تَصِيُّرَهُ
(۴: ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۸)

بیک منافق آگ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہیں اور قرآن کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا۔

اور یہ نہ ملنے والی گمراہی اور نہ ہٹنے والا اندھیرا ہے جس کے لیے کوئی چراغ نہیں۔ کیوں کہ راستہ پر جس کا رخ اُلٹ جائے اور روشنی سے جس کو اندھیرا ہو، نور سے ظلمت نصیب ہو۔ دین کی آڑ میں دنیا کمانے والا، اسلام کے لباس میں کفر چھپانے والا کس بات پر ایمان لائیگا جب کہ عین بصارت سے اندھا رہنا پسند کرے؟

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ۖ وَاصِلٌ لِّسَبِيلِهِ
جو شخص اس (دنیا) میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راستے سے سخت ہٹکا ہوا ہے۔
(۲۱: ۱۷ - ۲۲ - ۷)

اس اعمیت سے مراد باطن کی آنکھ کا اندھا ہونا ہے، نہ بظاہر آنکھ کا جو کسی عارضہ سے اندھی ہو گئی ہو۔ کیونکہ اگر اسی ظاہری آنکھ سے مراد لی جائے تو ضرور ہے کہ سب اندھے بیگناہ آخرت میں اندھے ہوں، اور یہ محال ہے۔ اسی لیے مولیٰ کریم نے دوسرے مقام پر اس کی توضیح فرمادی ہے:

فَأَنهَآ لَا تَعْمَىٰ إِلَّا بَصَآرُ ۚ وَلَكِنَّ
تَعْمَىٰ الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۚ
پس بینک وہ نہیں اندھی ہوتیں آنکھیں
لیکن اندھے ہوجاتے ہیں دل جو کہ سینوں کے اندر ہیں۔
(۲۴: ۲۶ - ۲۷ - ۱۳)

دل کا اندھا ہونا انکار کے اندھیرے اور ایمان کی ضیاء سے بے بصر ہونے کی وجہ سے ہے۔ مگر یاد رہے کہ وہ بصیرت ایمانی اور نور الیقانی جو دل کی آنکھ کے متعلق ہے اس کا ماخذ بھی یہی آنکھیں ہیں، اور اسی آلہ اور اسی راستہ ہی سے لقاء ربانی اور مشاہدہ یزدانی اور نور سبحانی سے معرفت کا ہونا قرار پاتا ہے۔ خواہ بظاہر آلہ بگڑ کر بند ہو گیا ہو تاہم باطن کی روشنی کے منافی نہیں ہے۔ جیسے الہام اور وحی کے لیے کان ہی مخصوص ہیں اور کان کا بست ہونا اس کا منافی نہیں ہے۔ اے عزیز! دیکھ سورہ کہف میں کیا تصریح ہو رہی ہے:

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَاذِبِينَ
عَرَضًا ۚ ۝۱۰۱ الدِّينِ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ
اور اس روز دوزخ کو ہم کافروں کے سامنے
لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے
فی عِظَاۥ عَنْ ذِكْرِى ۚ وَكَانُوا لَا
يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۚ (۲۱: ۲۲ - ۲۳)

زبان سے ذکر کرنا تو عوام کو معلوم ہے، اور دل میں یاد کرنے کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن آنکھوں کا ذکر یا یاد جو دیدار اور مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ بصیرت قلبی ہے بقول شخصہ ذِکْرُ اللِّسَانِ لَكَذِبٌ وَذِکْرُ الْقَلْبِ وَشَوْسَةٌ وَذِکْرُ الرُّوحِ سَرَاحَةٌ۔

اور قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر عضو کی عبادت اس کے فعل سے وابستہ ہوتی ہے۔ اور مطابق فرمانِ ایزد متعال قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَأْنِهِ کے طریقہ اور سنت الہی پر عمل ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہاتھوں کی عبادت سخاوت کرنا، جہاد فی سبیل اللہ میں تلوار چلانا اور طاقت کا خرچ کرنا ہوتا ہے۔ پاؤں کی عبادت سوائے قیام اور چلنے کے اور نہیں ہوتی۔ اسی طرح کان کی عبادت سننے اور زبان کی عبادت پڑھنے یا بولنے یا ذکر کرنے کے سوا نہیں ہے۔ اسی طریقہ پر آنکھ کی عبادت سوائے دیکھنے کے محال ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ آنکھوں کی عبادت قرآن مجید کا پڑھنا اور دیکھنا یا قدرتِ خدا پر نظر کرنا ہے۔ لیکن اس صورت میں اُمّی یا اندھا اس سے محروم ہوگا۔ اور یہ بعید از انصاف ہے جو محال ہے۔ گو معانی بظاہر آنکھ کے عمل پر مبنی ہیں لیکن حقیقت بصارت قلبی سے وابستہ ہے۔ کیونکہ اندھا رہنا بموجب قرآن شریف: لَا تَعْبَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْبَى الْقُلُوبُ اَلَّتِي فِي الصُّدُورِ قلب کے اندھا ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اور یہ بالکل عیاں ہے کہ کافر بظاہر اندھے نہیں ہوا کرتے۔ گو بصارت قلبی بھی انہی بظاہر راستوں کی مقید ہے یعنی اپنے محل پر ہی اس کا عمل درآمد ہوا کرتا ہے۔ لیکن بظاہر کہ کی محتاج نہیں خواہ وہ بگڑ کر بیکار ہو جائے جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے۔

بظاہر آنکھ سے قدرت کا معائنہ بغیر رویت گو کسی قدر عبادت میں داخل ہو سکتا ہے۔

لیکن حقیقت کے یہ بھی خلاف ہے۔ کیونکہ مومن کی نظریں خدا کی قدرت کا معائنہ اس کی صنعت پر دلیل ہوتا ہے اور کافر کی نظریں صرف عجائبات کا ملاحظہ یا اشیاء کی حقیقت یا نشوونما کی ابتدا و انتہا اور بس، کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْهَیْجَةِ:

قُلْ لِّلَّذِينَ الْأَرْضُ حَصٌّ وَهَٰنَ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ • سَيَقُولُونَ يَلْبَسُهُ ۖ (۲۳: ۸۴-۸۵) میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول انھیں گے
دیکھ۔ س۔ ۵۔ کہ خدا کا۔

چونکہ یہاں ذکر سے مراد آنکھ کا مشاہدہ ہے اس لیے یہ معنی درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو عوام مومن و کافر میں یکساں پائے جائیں۔ بظاہر آنکھ کا مشاہدہ موجودات تک محدود ہے لیکن بصارت قلبی جس کا انحصار حجاب کے دور ہونے کے سوا و انہیں ہے، حقیقت سے وابستہ ہے۔ جب حجاب قلب دور ہو جاتے ہیں تو ایسے شخص کی نظر بصارت میں ہر شے کے حجاب کی نفی ہو جاتی ہے اور اس کا مشاہدہ حق پر ہو جاتا ہے۔ اور موجودات کے وجود کا حجاب اس کی نظریں نہیں رہتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجہ احسان کی تعریف میں فرمایا ہے۔ درجہ احسان میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گویا تو مومن کریم کو دیکھ رہا ہے، اور ادنیٰ درجہ یہ کہ توجانے کہ بہر حال تجھے مومن کریم دیکھ رہے ہیں۔ درجہ اول کا انحصار رویت پر ہے اور درجہ ثانی کا مدار علم پر۔ اور علم الیقین کا حصول سماعت سے تعلق رکھتا ہے اور علم رویت بصارت سے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ ان کی آنکھیں میری یاد سے پردہ میں یقین اور وہ (اس لیے کہ) وہ سننے کی قوت نہ رکھتے تھے۔ یا دوسرے معنوں میں وہ سنتے ہی نہ تھے یعنی وہ ہدایت کی

طرف آنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ کچھ سنتے جانتے۔

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ

اگر اللہ جانتا ان میں نیکی تو ان کو سننے کی

(۸: ۲۲-۲۳) (پ: ۱۴۳) توفیق دیتا۔

حواس خمس میں سب سے زیادہ مؤثر سماعت اور بصارت ہے۔ انہی کے ذریعہ سے سماعت دماغی اور قلبی ہوتی ہے۔ کسی علم کا حصول ان دونوں قوتوں کے بغیر نہیں: صُمُّ بَكْمُ عُمَىٰ قَهْمٌ لَا يَقُولُونَ۔ بچپن سے آخر عمر تک اسی سلسلہ سے نیک و بد اور خیر و شر کا وصول ہے جب بچہ استاد سے الف پڑھتا ہے تو جب تک اسے الف کی شکل (ا) سے عارف نہ کر دیا جائے رویت الف سے جاہل رہتا ہے۔ ایسے ہی تمام حروف کا صرف وجود دیکھنے سے علم محال ہے جب تک سماعت سے حرف کا نام قوت حافظہ کے سپرد نہ کیا جائے۔ اسی لیے پہلے دعوت کے لیے سماعت کا رآمد ہوتی ہے لیکن بعد میں حقیقت کا انحصار رویت ہی پر ہے۔ جیسے اندھا حافظ بن سکتا ہے پڑھا بھی سکتا ہے لیکن حروف و الفاظ کی شکل سے عارف نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو دل کا اندھا ہو وہ باوجود آنکھ رکھنے کے اندھا ہے۔ فرمان ہے:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

اور ہم نے بہت سے آدمی اور جن دوزخ کے

ذُرِّيَّةً لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَقْلُهُمْ وَلَئِيْلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ

یہ پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں لیکن ان سے

يَهْمًا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا

سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے

وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ

دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں مگر ان سے

كَانُوا كَاذِبِينَ ۚ هُمْ أَصْلٌ ۚ أُولَٰئِكَ

سننے نہیں۔ یہ لوگ چار پایوں کی مانند ہیں بلکہ

هُمُ الْغَافِلُونَ ۚ (۴: ۱۷۹-۱۸۰) پ: ۹

ان سے بھی بے راہ، یہ مہی ہیں جو غفلت میں

(دکو ۱۲)

پڑے ہوئے ہیں۔

صاف ظاہر ہے کہ باوجود بظاہر دیکھنے، سننے اور سمجھ رکھنے کے اندھے بہرے اور بے سمجھ ہیں۔ یعنی وہ نور ایمان جو دل میں روشن ہو اور اس سے ہدایت پائیں، اس سے دل خالی ہیں۔ گو منافق عبادت کرے مگر اس کی عبادت بے نور اور ارادہ باطن اس سے دور ہے۔ مطابق کلام الہی:

لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَلَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ

نہیں آتے نماز کو مگر وہ کاہلی کرتے

(پ: ۱۳۶-۱۳۷) س: ۹: ۵۴)

ہیں۔

منافق کے علاوہ فاسق بھی اگرچہ شریعت کے حکم سے مومن ہے لیکن وہ بھی اس نور سے بے نصیب ہے جس سے ہدایت یاب ہو:

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۚ

اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کرتا فاسقوں کی

(۹: ۲۷-۲۸) پ: ۹۳)

قوم کو۔

منافق اور فاسق کا فرق صرف اتنا ہے کہ منافق تصدیق قلبی سے محروم ہے۔ اور فاسق باوجود تصدیق قلبی کے بے نصیب ہے اور باوجود راہ راست پر ہونے کے رجوع کاہل ہے اور ہدایت کی طرف نہیں آتا۔ یعنی جو اس سے احکام خداوندی کی فرماں برداری نہیں کرتا، سعی نہیں کرتا۔ تو جب تک انسان مولیٰ کریم سے طالب نہ ہو، التجانہ کرے، وہ غنی عن العالمین بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ من دون اللہ سے جب کوئی شخص سوال

کرتا ہے کچھ مانگتا ہے تو وہ اعراض کرتا ہے اور بار بار سوال کرنے سے سخت ناراض ہوتا ہے رد کرتا ہے حتیٰ کہ دشنام تک نہت پہنچ جاتی ہے۔ برعکس اس کے مولیٰ کریم سوال کرنے والے پر خوش ہوتے ہیں، رد نہیں کرتے حتیٰ کہ بار بار التجا پر زیادہ خوش ہوتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ اور نہ مانگنے والے کی صرف یہ نہیں کہ پرواہ نہیں کرتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے:

قُلْ مَا يَجْعَلُ لَكُمْ سُرَّتِي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ
فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
(۲۵: ۷۷ - ۷۸)

کہد میرے حبیب کہ اگر تم خدا سے التجا نہ کرو تو
میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا تو تم نے
تکذیب کی سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہو گئی۔

منعم حقیقی سے نہ مانگنے میں دو نقصان ہیں۔ ایک تو دعا عبادت کی ایک قسم ہے جس سے التجا نہ کرنے والا محروم ہے۔ دوسرا دین و دنیا اور آخرت میں اس کے سوا کوئی خطا کرنے والا نہیں ہے اور وہ ایسا کریم ہے کہ مانگنے والا اس کے دروازہ پر صاحب وصول اور عزت والا ہے۔ تو وہ اس نعمت ابدی سے بے نصیب ہو رہا ہے۔ اور یہ اس کی سب سے بڑی کاثرہ اور سزا ہے کہ مالک حقیقی اس کے حال پر غایت کرنے سے لاپرواہ ہیں۔ جو سخت گمراہی کا موجب ہے۔ لیکن اس نے تکذیب کی اور اس تکذیب کی وجہ سے اس پر سزا لازم ہو گئی۔ میں عجیب نکتہ ہے۔ عوام کا قاعدہ اور فاسق کا دستور ہے کہ جب کسی کتاب سے یا کسی واعظ سے کوئی نصیحت سنتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ جی درست ہے۔ سب حق اور سچ ہے، ہماری بدنصیبی ہے۔ یا کہتا ہے کہ جی دعا کرو! خداوند کریم مجھے بھی ہدایت دے۔ لیکن یہ ایسا انکار ہے جو اقرار کے

رنگ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ بعض کفار بھی ایسا کہتے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ہدایت یاب ہو جاتے۔ اور یہ رب العلمین پر سخت الزام ہے کہ وہ ہدایت نہیں دیتے کیونکہ معاملہ اس کے برعکس ہے اور وہ اس قول میں کاذب ہیں۔ چنانچہ مولیٰ کریم صاف ارشاد فرمایا ہے ہیں کہ جو شخص دل سے رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ يَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيبُ۔ یا فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى۔ دوسری جگہ زیادہ تصریح کے ساتھ فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ جَاءُوا هَٰذَا وَافَقْنَا لَهُمُ لَنَهْدِيْهِمْ
سُبُلَنَا ۚ (۲۹: ۲۹ - ۳۰)

اور جن لوگوں نے محنت کی بیچ راہ ہماری کے
البتہ دکھائیں گے ہم ان کو راہ اپنی۔

جب حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش کی وجہ سے دنیا میں بھیجا تو فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد ایک مدت معینہ تک اسی جگہ رہا کرو گے۔ اور ساتھ ہی ارشاد ہوا:

فَاَمَّا يٰۤاٰدَمُ فَخُذْ هٰذِهِ ۖ فَخُذْ
اَتَّبِعْ هٰذَا ۚ وَلَا يَظِلُّوْا وَلَا يَشْفٰى
وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذٰلِكَ فَاِنَّهٗ
مَعِيشَةٌ ضَنْكًا ۚ وَنُحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
اَعْمٰى ۚ (۲: ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵)

پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت لے
تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ گرم
ہوگا اور نہ ٹھیکہ میں پڑے گا۔ اور جو میرے ذکر
سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائیگی
اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔

پھر سمجھ نہیں آتی کہ وہ ذات رحیم جو خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے (کَتَبَ عَلٰی نَفْسِيْهِ الرَّحْمَةَ) اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے تو کیسے ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ بوجہ نادانی کے خود ہدایت سے گریز کر کے اپنے پلٹ کر رہے ہیں۔ مولیٰ کریم مطابق فرمان خود لَا يَظِلُّوْا وَلَا يَشْفٰى

اَحَدًا کَیْ یُظْلَمَ نَہِیْں کرتے ہیں۔ بلکہ ماں باپ سے زیادہ شفیق ہر رفیق سے بڑھ کر رفیق ہمارے
 وہم و گمان سے دور، ہماری عقل سے بعید، نحنْ اَقْرَبُ بِاللّٰہِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ
 یارِ مَنْ زَدِیکَ تَرَا مِنْ بَہْمِیْنِ ست وین عجب ترکہ مَنْ اَزْوَیْے دُورِمْ
 چہ کنم، ہا کہ تو اں گفت کہ او! در کس اَرْمَن و مَنْ مَہْجُورِمْ
 اگر قرآن شریف کو نظر عمیق سے دیکھا جائے تو اس منہم حقیقی نے انسان کو عین ہدایت
 پر پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کو اس کا مسخر کیا ہے اور انسان کو اپنی فرماں برداری کے لیے حکم صادر
 فرمایا ہے۔ لیکن اس فرماں برداری کا پہل اور اطاعت کا مقصود، اس محنت سے حصول اور مژد
 مولیٰ کریم کی محبت اور عرف ہے، جو عین ہدایت اور ہدایت کا مقصد اور ثمر ہے جیسا کہ فرمایا
 یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّوْهُ۔ چونکہ یہ میدان آزمائش ہے اور نفس کا حجاب ایسی بلا ہے کہ اس سے بچنا
 اور صراطِ المستقیم پر چلنا آسان کام نہیں۔ نفس کا سب حکم ظاہر رہے اور ایمان کی سببیت
 اور حقیقت یَوْمُنَّ بِالْغَیْبِ پر ہے۔ آج کون ہے جو اسلام کے چہرے اور نورانیاتی سے
 عارف ہو کر انوار اور لہنت قلب کا بے ہوا خزانہ پاسکے، جبکہ سراسر خواہشات اور حیات الدنیا
 کے فریقہ اسلام اور قوم کی ترقی اور مہمبودی کا انحصار مال و جاہ دنیا ہی پر سمجھ رہے ہیں۔ اور
 فرمان مولیٰ کریم ہے:

اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَزِجُوْنَ لِقَاءَ مَا وَرَّضُوْا
 بِالْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَاطْمَآئِنَّا بِهَا وَ
 الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اٰیَتِنَا خَفِلُوْنَ ؕ
 جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں اور دنیا
 کی زندگی سے خوش اور اسی مطمئن ہو بیٹھے اور
 ہماری نشانوں سے غافل ہو رہے ہیں۔ ان

اُولٰٓئِکَ مَا دَسَّہُمُ النَّاسُ بِمَا کَانُوْا
 یَکْسِبُوْنَ۔ (۱۰: ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲)۔
 تھے، دوزخ ہے۔

گو اس کا شان نزول کفار کے حق میں ہے لیکن عمل اور حال کی رو سے کافر اور مومن
 اس میں برابر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مومن رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونے کی
 اور اس کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور کافر نہیں رکھتا۔ کافر حیاتِ آخرہ اور ملاقاتِ رب
 العالمین کا منکر ہے اس لیے وہ حیات الدنیا پر راضی اور مطمئن ہے۔ اگر مومن باوجود ایمان
 کا مدعی ہونے کے دُخُوْرًا بِالْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَاطْمَآئِنَّا بِهَا ہے تو ایمان اور ایقان کس بات
 پر ہے؟ جبکہ وہ ذاتِ قدیم حیاتِ دنیا کو کھیل تماشا اور آخرت کو ہمیشہ کی اصل حیاتی فرما
 رہے ہیں، اور حسرت کے الفاظ سے غفلت کی نیند سے جگا کر لاعلمی سے مطلع کر رہے ہیں۔ کہ
 کاش! یہ لوگ جانتے ہوں۔

سوائے بھائی! جب تک تیرے قدم اس دار فنا سے اٹھ نہ جائیں، اور آخرت یعنی
 دار بقا کی طرف استقامت نہ پکڑیں، طلبِ حق کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟

ور اھل لَا یَزِجُوْنَ لِقَاءَ مَا کَیْ اُمِید پر دال ہے۔ اور قاعدہ کلیہ ہے کہ اُمِید یاب کا
 ہونا طلب کے سوا محال ہے۔ تَوَفِّیْرُ دَاۤءِلٰی اللّٰہِ کا عمل کب ظہور پذیر ہو سکتا ہے؟ اور اُمِید
 لِقَائِی الدنیا و آخرہ کہاں جب کہ ہم حیات الدنیا پر ہی راضی ہو گئے ہوں۔ اور ہمارے قلب
 اسی پر ہی مطمئن ہو بیٹھے ہوں؟ آج کون ہے جو اپنے مولیٰ کریم کے لیے بے قرار اور اپنے
 آپ کے بیزار ہو؟ ہاں! اپنے نفس کے لیے اس مالک پروردگار پر ناراض ہوتے رہتے ہیں۔

ہر کہ او از خوشی بیزار گشت بیشک او از محرم اسرار گشت

اس مقام حصول پر بیدار اور ہوشیار ہونا چاہیے اور سر پر خاک ڈالنی چاہیے۔ وقت ہوا سے تیز جا رہا ہے۔ نہ معلوم کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ قیمتی سرمایہ جو سانس کا سانس بن کر ہاتھ سے جا رہا ہے واپس نہ آئے گا۔ انسان ایک دن واپس دنیا میں آنے کے لیے تڑپے گا، مگر بے سود، ہرگز نہ آ سکے گا۔ تجھے جب قدر معلوم ہوگی، مگر بے حاصل۔ اٹھ! آج اپنے کام کی فکر کرتا کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔

حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ پر جب جلا دقتل کے لیے ہاتھ چلانے لگا تو آپ کے شاگرد نے جلدی سے نوری رحمۃ اللہ علیہ کو پیچھے ہٹا کر اپنی گردن جلا دے آگے رکھ دی۔ پھر نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جلا د حیران ہوا اور یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ اس دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا، دنیا کی ایک گھڑی ہمارے لیے آخرت کے ہزار سال سے بہتر ہے اور ہمارا مذہب ایسا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ دو سانس جو پہلے ہر قتل ہونے کی وجہ سے توقف ہو گا وہ میرے بھائی کے کام آئیں۔

ہیہات! آج ہم کو اس طرف سے حصہ ہی نہیں۔ یہ دولت کہاں اور ہم کہاں۔ کافر منافق اور فاسق تو درکنار مومن اور مسلمانوں کا بھی آج عجیب حال ہے حقیقت اسلام اور دین ایمان سے جاہل ہو رہے ہیں۔ ایک رسم و رواج کی مانند عمل کا نام دین رکھ لیا ہے، قانون اسلام اور تعزیرات دین کا علم حاصل ہونے پر مولانا، نماز روزہ حج، زکوٰۃ جبراً و قہراً ادا کر کے مومن اور اجازت کو غنیمت جان کر معصیت اور دنیا و مافیہا کے شہیدا، دین کے رنگ میں دنیا

کانے کے لیے مسلم۔ گویا مٹی کی آڑ میں شکار کھیل رہے ہیں۔ ہم کجا اور دین کا راستہ کجا۔ تو نے نہیں دیکھا، جب گنوار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا تو اس عزیز البتار کی طرف سے کیا ارشاد ہوا؟

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِفَكُمْ شَيْئًا مِنْ اللَّهِ عَفْوُهُمْ أَغْنَىٰ عَنْكُمْ شَيْئًا مِنْ اللَّهِ عَفْوُهُمْ
دیہاتوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ (یوں) کہو کہ اسلام لے آئے اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں۔ اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ تمہارے لیے کرے گا۔ بیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

تو جب وہ اسلام لا چکے اور تسلیم کر چکے تو ضرور کسی تصدیق اور یقین کے بعد ہی کیا ہو گا۔ اور ایمان اور ایقان دو چیز نہیں۔ تو پھر یہ نفی بن الشکیوں ہوئی؟ اور ساتھ ہی یہ تصریح بھی ہے کہ جو تم اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری میں عمل کرو گے تو اس میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اور امر مسلمہ ہے کہ کوئی عمل بجز ایمان کے قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو وہ منافق تھے نہ کافر اور فاسق، بلکہ مسلمان تھے۔ لیکن ابھی مومن نہ تھے۔ جیسا کہ فرمایا ہے کہ ہنوز تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر کچھ شک نہ کیا اور خدا کی راہ میں لڑ

معرفت الہی

میں سخت اختلاف ہو رہا ہے۔ اور انسان پر اس سے زیادہ اور سخت مشکل کسی امر میں واقع نہیں ہوئی ہے۔

اسلام میں ایک گروہ اس بات پر ہے کہ دیدار الہی دنیا میں ہونا روا نہیں ہے، لیکن آخرت میں قیامت کے دن ضرور ہوگا۔ اور دوسرا گروہ قیامت کے دن بھی عرف و مشاہدہ ہونے سے منکر ہے۔ اور وہ اس دلیل پر ہیں کہ جب قرآن شریف میں صاف بیان ہے کہ:

لَا تَدْرِي مَا كُنَّ الْأَبْصَارُ ذَوُّهُ يَوْمَئِذٍ ۚ

نہیں اور اک کر سکتیں اس کا نگاہیں اور وہ اور اک

الْأَبْصَارُ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

کرتا ہے سب نگاہوں کا۔ اور وہ باریک بین ہے

خبر رکھنے والا۔

(۱۰۴:۶ - پٹ - ۱۹)

تو پھر دیدار اور مشاہدہ کیسے روا ہو سکتا ہے؛ بلکہ ناممکن ہے۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے سوال کیا:

رَبِّ ارْنِيْ اَنْظُرَ اَيْنَكَ ۖ (پٹ - ۷۴)

اے میرے پروردگار! تو مجھے دکھا اپنے نہیں

تو جواب ملا:

كَيْ تَدْرِي ۚ (۱۰۴:۷ - پٹ - ۷۴)

تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔

یہ مسلمہ امر ہے کہ پیغمبر اولواالاعزاز سب ہستیوں سے برگزیدہ اور بنی آدم میں سے افضل

ترین اور خداوند کریم کی معرفت میں سب سے زیادہ عارف ہیں۔ تو جب ان کو یہ جواب ملا کہ ہرگز نہ

دیکھ سکو گے۔ تو عام مومن کا مولیٰ کریم کو دیکھنا کس طرح ممکن اور روا ہو سکتا ہے؟

مردان راہ خدا میں سے ایک بزرگ کسی جگہ بیٹھے اپنے مولیٰ کریم سے مناجات کر رہے تھے۔ کوئی شخص پیچھے سے آیا اور سلام دیا۔ آپ چپ ہو گئے اور سلام کا جواب دیا۔ اس نے دریافت کیا آپ یہاں اکیلے بیٹھے ہیں؟ فرمایا تیرے آنے سے اکیلا ہو گیا ہوں۔ پوچھا آپ یہ مکالمہ کس سے کر رہے تھے؟ فرمایا اپنے پروردگار عزوجل سے۔ وہ شخص برا مجھے تو آپ کے روبرو سوائے چند پتھروں کے کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا اوجاہل! میں اپنے دل کے خطرات دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ! باوجود عارف یعنی مومن ہونے کے اپنے حال سے علم رکھنے والے تھے۔ بس! اسی لیے فرمایا ہے کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یعنی وہ نور جس سے رویت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ فکر کی ہمیشگی اور محبت کے غلبہ کے سوا نہیں ہے۔ اور جب تک دنیا و مافیہا سے غافل اور حُبّ الانسوات یعنی تمام مائل کی گئی چیزوں کی طرف سے دل کا انقطاع نہ ہو، یہ معنی ظاہر ہونے محال ہیں۔

آج جب کہ ظلمات کی گھٹائیں سہانے اوج پر چھا رہی ہوں اور نفی مثبت کے فلسفہ سے چمک کر گورج رہی ہوں، اور ایسی تاریکی کو نئی روشنی سے نامزد کرنے والے دانا اور عقلمند اپنے زعم اور خیال باطل میں مستغرق، دین الحق کے لیے مستہزؤن، طول اہل کے میدان میں خواہشات کے ٹو پر سوار ہو کر ہُمُ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُخْسَبُوْنَ صُنْعًا کی تصدیق کر رہے ہوں تو آفتاب معرفت کی کرنیں ان کے لیے کب صراط المستقیم پر جلوہ فگن ہو سکتی ہیں جس سے علم حق اور مشاہدہ سے رویت اور حقیقت سے حق یقین حاصل ہو؟ اسی وجہ سے

اے بھائی! (خداوند کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے) لَا تُؤْخَذُ بِكَ الْأَبْصَارُ سَ مَا
ادراک اور احاطہ ہے جو واقعی ناممکن اور محال ہے۔ کیونکہ جگرنگی ذات باری تعالیٰ میں حرام ہے
اور جان کہ کوئی ایک چیز جب دوسری چیز پر محیط ہو تو وہ دوسری شے محیط پر احاطہ نہیں
کر سکتی۔ مثلاً ہوا ہر چیز پر محیط ہے تو یہ محال ہے کہ کوئی شے اس پر محیط ہو سکے۔ تو بھلا اس
خالق کون و مکان بے مثل و بے نشان کی کنہ یا اس ذات بے نہایت کا ادراک اور احاطہ کیسے
ممکن ہو سکتا ہے جو خود بیکل شے محیط ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے کے لیے، ورنہ اس باری تعالیٰ کا
عرف کس سے اور کس چیز سے جبکہ ہر چیز کی ہستی اور قدرت اسی مالک الملک سے ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا عَرَفْتُ سِرِّي بِرَفِيٍّ
یعنی میں نے اپنے رب کو رب ہی سے پہچانا ہے۔ یعنی اسی کے نور سے ہی عرف ہوا ہے۔

اس میں تو کلام نہیں کہ یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتیں اور نہ ہی دیکھ سکیں گی۔ اور
یہی ان صاحبان کی غلطی کا اصل اور سبب ہے۔ کیونکہ اگر یہ آنکھ مولیٰ کریم کے مشاہدہ اور دیدار
الہی کا محل ہو سکتی تو ضرور تھا کہ سب آنکھ والے دیکھ سکتے اور ظاہر میں عارف ہوتے۔ اور یہ
محال ہے۔

اے بھائی! سمجھ جب آفتاب دنیا کسی سخت اندھی یا کالی گھٹائیں ایسا چھپ جاتا
ہے کہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ آنکھ بصارت یعنی آنکھ صحیح و سالم و تندرست بغیر کسی نقص کے
اندھی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تک آفتاب کی روشنی اس کو ضیاء بخشنے یہ آفتاب وغیرہ کو نہیں
دیکھ سکتی۔ اسی طرح جب تک آفتاب معرفت قلب پر جلوہ فگن نہ ہو اور اس کے نور سے آنکھ

روشن نہ ہو چشم بصیرت کو عرف کیسے ہو سکتا ہے؟
چو تو نہاں شوی از من ہم تار یکی و کفرم
چو تو پیدا شوی بر من مسلمانم بجان تو

اوپر گزر چکا ہے کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَيُؤْخَذُ بِالْاَبْصَارِ اَعْمٰی جس کو واضح
کرنے کے لیے تصریح فرمائی ہے: فَإِنَّهَا لَا تَعْمٰی الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمٰی الْقُلُوبُ الْكَافِرَةُ
فِي الضُّلُمَاتِ یعنی جو یہاں اندھا ہے وہی آخرت میں اندھا ہوگا۔ اور یقیناً یہ آنکھیں اندھی
نہیں ہوتیں لیکن جو دل سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیانی اور اعیت
سب قلب سے وابستہ ہے نہ بظاہر۔ کافروں کے حق میں ارشاد ہو رہا ہے کہ دوزخ ان کے
سامنے ہم اس سبب لائیں گے کہ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَابٍ عَنْ ذِكْرِهِمْ اَنْ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ
یاد سے پردہ میں تھیں۔ اور آنکھوں کی یاد سوائے دیکھنے کے محال ہے۔ جیسے زبان کا ذکر بولنے
سے اور کان کا سننے سے۔ تو جب کفار کے لیے آنکھ کا پردہ یا دالہ سے جو مشاہدہ اور دیدار
کے سوا نہیں ہو سکتا، روا ہے تو ضرور مومن کے لیے آنکھ سے دیکھنا روا ہے۔ اور نور معرفت
سے مومن دیکھنے والا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

اَفَمَنْ شَرَّ اللَّهُ صَدْرًا وَلَا سُلَاحًا
فَهُوَ عَلَىٰ نَجْوَىٰ مَنْ تَرَاهُ ۚ قَوِيلٌ
لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ
أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ قَبِيلٍ (پتہ ۱۱)

بھلا جس شخص کا سینہ (اللہ تعالیٰ نے) (دین)
اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور اپنے پروردگار
سے روشنی پہنچے (تو کیا یہ) سخت دل کا فرقہ
طرح ہو سکتا ہے؟ پس ان پانچوں سے جن کے دل

(۲۲:۳۹)

خدا کی یاد سے سخت ہورہے ہوں یہی دُکھ صرف گمراہی میں ہے۔

رہا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام دیت آدرنی تو اس سے ان کا مطلب کیا تھا دیکھنا تھا جس کے جواب میں کن تَرَانی کا ارشاد ہوتا: کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ ورنہ نبوت کی پہلی ہی رات جب جنگل میں روشنی دیکھی اور آگ سمجھ کر رستہ معلوم کرنے یا آگ لینے کے لیے دایہ مقدس میں پہنچے تو پروردگار عالم نے فرمایا اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ یعنی بیشک یہ تو میں اللہ ہوں، تو یہ عین حضور تھا اور رویت ظاہر کیونکہ مومن یا ولی بھید میں جاتا ہے جو کچھ پاتا ہے ستر میں پاتا ہے، اور نبی جو کچھ پاتا ہے ظاہر میں پاتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا اور عصا وغیرہ جو کچھ پایا ظاہر میں پایا، اور سب کو دکھا دیا۔ اور وہ اس لیے کہ نبی اپنی نبوت کا مدعی ہوتا ہے اور دعویٰ اس کے لیے لازم۔ برعکس اس کے ولی کے لیے دعویٰ کی کوئی صورت درست نہیں ہوتی۔ اس کے لیے انخفا ہی بہتر اور اولی ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کے واسطے اس بظاہر آنکھ سے دیدار و رویت مولیٰ کریم ہوا ہے۔ لیکن اب لَنْ تَرَانی (تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا) ایسا اشکال ہے کہ یہ سب معنی فوت ہوئے جاتے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ ہمیں نبی و مرسل کے حال سے کچھ حصہ نہیں۔ بلکہ نبی تو درکنار ہم کو ولی کے حال سے مطلع ہونا محال ہے۔ اور ایسا ہی ولی کے لیے نبی کے حال سے۔

تو جب ولی نبی کے حال سے جاہل ہوتا ہے، تو ہم تو اس ترازو کے پانسنگ بھی نہیں۔ رہا دلیل و قال سے، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ یہ سوال چگونگی ذات باری تعالیٰ پر تھا جس کے لیے کن تَرَانی کا جواب ملا۔ ورنہ تجلی تو اس وقت بھی ہوئی۔ فرمان مولیٰ کریم:

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ
يَخْرُجُ مِنْ سَمُوٰى صَوِّقًا مَّدْبُوحًا ۚ

اس کو بڑہ ریزہ اور گڑھے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش۔

اس لیے تجلیات، مشاہدہ، دیدار یہ سب روا بلکہ مقصود ہے اور چگونگی یا کیا حقہ محال۔ اور یہ ہو بھی کیسے؟ جب (اللَّهُ تَوَسَّلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ تو سب ہستی اور نر زمین اللہ ہے۔ تو پھر حجاب دریا کو کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ اور ذرہ آفتاب کو کیا پاسکتا ہے؟

حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ وصول خداوند تعالیٰ کا وصول ایسا نہیں ہے جیسا جسم کا وصول جسم سے ہوتا ہے، یا جوہر کا عرض سے، یا علم کا معلوم سے، یا عقل کا معقول سے، یا شے کا شے سے، فَكَأَنِّي أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ عَن ذِيكَ عَلَوًا كَبِيرًا۔

اسی طرح دیدار الہی بھی کسی دیدار کی مانند نہیں ہے۔ نہ ہی میاں و ادراک اور احاطہ کو کوئی دخل ہے۔ جو شخص حدیث سے قدم کا فرق نہیں جانتا اس کا سمجھنا نہایت مشکل بلکہ اسے صاحب عرف کو سمجھنا بھی دشوار ہے۔ مشاہدہ اور دیدار یہ جو کچھ بھی ہے، حالی کے تغیر اور حجاب کے دور ہونے کے سوا نہیں ہے:

کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے

اور یہ حال ہے جو تحریر و قال سے باہر ہے، اور یہ ایک حیاتی ہے جو باطن سے وابستہ ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جس کے لیے کوئی حرف نہیں۔ لیکن جو شخص یہ علم نہ رکھتا ہو وہ سب علوم سے جاہل ہوتا ہے، اور عارف خواہ ظاہری علم سے ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو سب علوم سے

عالم ہوتا ہے۔ جو شخص اس حیاتی سے محروم ہو، خواہ بظاہر زندہ نظر آتا ہو، خدا شدہ مردہ ہے جیسا کہ فرمایا لَا تَسْمِعُ الْمَوْتُ (تم مردے کو نہیں سنا سکتے) اور جو زندہ ہے وہ مرکز یعنی عالم برزخ یا آخرت کی طرف منتقل ہو کر بھی زندہ ہے اور جو مردہ ہے حیات الدنیا میں بھی مردہ ہے اور یہ زندگی حیات الآخرہ ہے نہ کہ دنیا۔ اور یہ بصارت و سماعت حیات اُخروی ہے۔

زندہ اور مردہ

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ ۖ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۚ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي

اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ اندھیرا اور روشنی اور نہ سایہ اور نہ دھوپ اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ قبروں میں ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے۔

الْقُبُورِ ۚ (۲۵: ۱۹-۲۲ - پط ۱۵۴)

شاید بلکہ اغلب اُنہی ہے کہ بعض کوتاہ اندیش اس کے معنی قبرستان والے مردے ہی سمجھیں گے۔ لیکن یہ سخت بھالت اور کوتاہ فہمی ہے۔ کیونکہ یہ سماعت تو تبلیغ دین و اسلام ہے جو زندہ کے لیے ہے۔ اصحاب القبور مردہ کے لیے نہیں بلکہ اصحاب القبور دنیوی زندگی میں چلتے پھرتے مردے مراد ہیں جو قرآن شریف سے ثابت ہے:

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقَدْ آتَىٰ قُبُورَهُمْ وَلَيَنْبَذَنَّ
مَنْ كَانَ سَخِيًّا تَرْجِعُ الْقَوْلَ عَلَىٰ

یہ توصیف اور قرآن صاف ہے تاکہ اس شخص کو ڈرایا جائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات پوری

الْكَافِرِينَ ۚ (۳۶: ۲۹-۳۰ - پط ۱۵۴)

جیسے فرمایا ہے: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے) تو جب متقی زندہ ہے تو کافر مردہ ہے۔ اور اس قبر کی حقیقت کو اپنے فضل و کرم کے رو سے مومنین کے لیے واضح طور پر اپنے کلام پاک میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ
فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ (۳۶: ۹-۱۰ - پط ۱۵۴)

اور کی ہم نے اُن کے سے ایک دیوار اور پیچھے ان کے سے ایک دیوار پس ڈھاں کیا ہم نے ان کو پس وہ نہیں دیکھتے ہیں۔

دوسری جگہ فرمان ہو رہا ہے:

أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا
لَهُ قُبُورًا يَنْشِئُ فِيهَا فِي النَّاسِ كَمَن
مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَيْسَ يَخْشَى
مِنْهَا كَذَلِكَ تُرَىٰ لِلْكَافِرِينَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۲۳: ۶ - پط ۱۵۴)

بھلا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے روشنی کر دی کہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں

سورۃ انفام - رکوع ۲ وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔

ظاہر کے مقید اس حیات اور موت سے بھی پیدائش اور بطن مادر ہی مراد لیں گے لیکن اس کو چشمی کے لیے کَذَلِكَ تُرَىٰ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کا کمال کافی ہے جس سے حجاب بصارت رفع ہو کر اشکال دفع ہو جائے گا کہ یہ کافر اپنے عملوں کی وجہ سے مردہ ہے۔ اور اس کو

ظاہری جیاتی جو سراسر موت اور حیاتِ اخروی جو سراسر جیاتی ہے، الٹی نظر آرہی ہیں محققین کے نزدیک یہ موتِ خواہش نفس کے سبب ہے اور حیاتِ محبتِ الہی کے باعث سے۔ یا موتِ محرومی کے سبب ہے اور حیاتِ معرفت کے باعث سے۔

حضرت علی، جویری عرف داتا گنج بخش صاحب لاہوری قدس سرہ نے کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ "معرفت کے سبب جو حیات ہوتی ہے وہ اور ہے اور حیاتِ بشریت اور اہل عالم حیاتِ بشریت سے زندہ ہیں اور اولیاء حیاتِ معرفت سے۔ ایک دن ہوگا کہ حیاتِ بشریت تمام ہو جائے گی، کُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ اور حیاتِ معرفت ہرگز ختم نہ ہوگی۔ فَلَنَجْزِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً" اور یہی مضمون ہے کہ اَلْمُؤْمِنُ سَخَّرَ لِي الدَّارِ الْاٰخِرَةَ

نمیر و ہر کر جاننش تو باشی خوشا جانے کہ جانانش تو باشی

شاہِ کرمانی قدس سرہ نے یہ آیت اَوْ مِّنْ كَانَ مَيِّتًا فَآحْيَيْنَاهُ الْاٰیۃ پڑھی تو فرمایا کہ اس حیات کی تین علامتیں ہیں۔ خلق سے عزت، حق تعالیٰ کے ساتھ خلوت اور زبان و دل ذکر پر ہمیشگی کرنا ہے

در روی خلایق در صحبتِ مکشای سے باشش بکلی متوجہ بحدای

غافل مشوا ز ذوقِ دل و ذکرِ زبان تا زندہ جاوید شوی در دوسری

لیکن اس موت سے یہ سمجھ لینا کہ مردہ مثل جماد ہے سراسر غلط ہے۔ ایسا مردہ تو کافر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ موتِ حجاب اور حجاب کا سخت عذاب ہے

كَذٰلِكَ اَنۡهٰهُمْ عَنْ تَرَکِّهِمْ یَوْمَئِذٍ یَقِیۡنَ وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں

لَحْجُوۡبُوۡنَہ (پتہ - ۸۴) ہوں گے۔

اس دن اس ہزار موت سے بھی یہ حجاب سخت ہوگا۔ بلکہ قرآن شریف میں ہے کہ کافراں دن اپنے تنگ مقام کو دیکھیں گے تو موت کو پکاریں گے تو جواب ملے گا کہ:

لَا تَدْعُوۡا عَلٰی الْیَوْمَ تَتُوبُوۡنَ اَوْ اَحَدًاۙ اِنَّ

اِنَّکُمْ اَنْتُمْ کُوۡفِرُوۡۤا اَیۡۤیَہَا (پتہ - ۱۳: ۲۵) تم آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی

موتوں کو پکارو۔

مثلاً جماد مرجانے کے لیے کافر التجا کرے گا اور اس حیاتِ اخروی سے جس پر ایمان نہ رکھتا تھا، سخت نیراز اور بے قرار ہو کر کہے گا:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ کُنْتُمْ تُشْرَکُوۡنَ (پتہ - ۴۰: ۷۸) کاش! میں مٹی ہو جاتا۔

مگر کہاں، کیونکہ یہ زندگی انسان کبھی فنا ہونے والی نہیں، اور نہ ہی ہوگی۔ حضرت علی جویری قدس سرہ فنا اور بقا کے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بقا بقا بقا، جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ اَلَاۤنَ کَکَمَا کَانَ۔ تو یہ اس باری تعالیٰ لم یزال ولا یزال ایسے نسل و بے مثال ذوالجلال والا کرام کی شان ہے۔ دوسرا فنا بقا فنا، جو پہلے نہ تھا، اب ہے، اور پھر نہ رہے گا۔

تو یہ حدیث یعنی دنیا و ما فیہا ہے۔ تیسرا فنا بقا بقا، پہلے نہ تھا، اب ہے، اور باقی رہے گا۔ یہ آخرت، دوزخ، بہشت و ما فیہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان جو پہلے نہ تھا، اور اب ہے، اور نہ رہے گا، کیا یہ بھی حدیث کی طرح ہے؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ دنیا و آخرت میں نعمت و عذاب کے رُو سے جو کچھ بھی ہے سب انسان کے لیے ہے اس کی ہستی حدیث کی طرح نہیں ہے جس کا اول و آخر فانی ہو۔ کیونکہ یہ اس دار فانیس آیا، اور اس حدیث

سے پہلے بھی تھا، اور باقی رہے گا۔ فرمان مولیٰ کریم ہے:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ

لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كَوْنٍ (الدھر: ۱) کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔

لفظ علی کا اطلاق انسان پر ہے، کہ یہ تھا تو سہی لیکن ذکر کے قابل نہ تھا۔ کیونکہ ذکر تو خارجی وجود سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے ذکر ہوتا تو کس طرح؟ کیونکہ نہ ذہنی وجود رکھتا تھا نہ لفظی۔ تو پھر خارجی وجود اور ذکر کہاں کا؟ ذکر تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا یعنی جب انسان کو پتلا خاک کی یا دوسرے لفظوں میں خاکی کون و مکان خلقت کے وجود میں لائے تو ذکر شروع ہوا۔ اس سے پہلے نہ ذکر تھا اور نہ ہی یہ ذکر کے قابل۔

ذخیرۃ الملوک میں بیان ہے کہ انسان پر چھ منزلیں گزرتی ہیں (۱) عالم ارواح سے پشت پدر (۲) بطن مادر (۳) میدان دنیا (۴) الحد قبر (۵) میدان قیامت (۶) بہشت یا دوزخ۔ لیکن اس کو ماقبل حیات الدنیا والاخرہ کا علم اسی وجود میں آنے سے معلوم ہوا۔ وہ بھی عقلی اور نقلی وجہ سے۔ ورنہ حالی علم سے اس کو سوائے حال کے کچھ علم نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن مبین میں ہے:

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ

الرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لَتَأْتُوا بِهِ بَرْدًا

وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ (۸: ۵۷ - ۵۸) اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے۔

حالانکہ سبغیر (خدا) تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار

پر ایمان لاؤ۔ اور اگر تم کو باذہر ہو تو وہ تم سے اس

بارہ میں عہد بھی لے چکا ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اس وجود یعنی حدیث میں آنے سے پہلے بھی تھا جس کا اس کو علم میں تھا، اب کلام الہی سے معلوم ہوا۔ ورنہ کہاں کا عہد و اقرار اور کیسا یقین علم (ہاں علم اور حال انبیائے کرام اس برزخ میں کلام الہی سے ثابت ہے) تو مولیٰ کریم نے اس کو اس وجود میں ظہور تام اور علم کل کے لیے نازل کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ سَرَاتِهِ - تو یہ عرف اور علم انسان کے لیے نہایت ضروری بلکہ فرض ہے۔ کیونکہ جو اپنے سے جاہل ہوتا ہے وہ غیر سے زیادہ اہل ہوتا ہے۔ لیکن ایک جہان اس علم سے جاہل ہے۔ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور اب کس جگہ ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں۔ دنیا و مافیہا کے شیدائی اسی کی محبت میں سرشار

سَرَّيْنِ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ

لَوْ كُنْ كَوْنُ كِي خَاشَاتِ كِي خَاشَاتِ كِي خَاشَاتِ

مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِينِ

الْمَقْطُوعَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَ

الْحَرَوِيَّ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْخَيَاطَةِ

الَّذِي نَبَا (۱۴: ۳ - ۱۵: ۳) ہے۔ مگر یہ سب دنیا کی زندگی کے سامان

دنیا کی حیاتی کے دیوانے، اور فاللہ عہدک حَسَنُ النَّاسِ (اور خدا کے پاس اچھا لگانا ہے)

کی کسی نعمت سے اندھے اور آخری حیات سے مُردہ ہو رہے ہیں، علم و عرف کہاں کا،

وقت باقہ سے جا رہا ہے، اور بے عادی حیاتی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تب آنکھ کھلے گی جب

بَابُ سُّوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کیفیات برزخ فی الدنیا

تو یہ چلنا اور جانا جسم کے سوا ہے۔ اور اگر جسم ہے تو ایسا جو نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں! بندگانِ خدا کے ارشاداتِ مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہم نے اپنا دوسرا وجود دیکھا۔ چنانچہ حضرت غوث علی شاہ صاحب پانی پتی قدس سترہ فرماتے ہیں کہ ”مراقبہ میں چند بار ہم نے دیکھا کہ ایک جسم صحیح و سالم ہو بہو میرے سامنے آکھڑا ہوا“ اور وہ میں خود تھا۔ زیادہ طوالت و وضاحت یہاں رائیگاں ہے۔ یہ حال ہے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے تب پتہ لگے جب حال کھلے۔ صرف اتنا سمجھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ خواب ہر ایک انسان دیکھتا ہے۔ بدن بالکل بے حس و حرکت مردہ کی مانند پڑا ہے اور دوسرا وجود کیسے کام کرتا پھرنا ہے۔ اور یہ عوام کا حال ہے۔ چونکہ رُوح بدن کی طرف سے غیر متوجہ ہو کر دوسرے وجودِ بطن کی طرف راغب ہوتی ہے اور یہ بدن سو جاتا ہے، صرف نیند کے غلبہ سے بے ہوش کی مانند ہو جاتا ہے، موتی کریم نے اس حالت کو بھی اپنے کلامِ پاک میں موت فرمایا ہے اور یہ عارضی موت ہے حقیقی موت اس سے قوی ہے۔ کیونکہ موت کے بعد اس وجود کی محافظت بھی ترک ہو جاتی ہے۔

موت آگھرے گی جیسا ارشادِ موتی کریم:

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ وَ تَذْسُرُونَ الْآخِرَةَ ۚ وَ جُوعًا يَوْمَئِذٍ ۖ نَّاضِرَةٌ ۚ إِلَىٰ سَائِهَا نَاطِرَةٌ ۚ وَ جُوعًا يَوْمَئِذٍ ۚ بَاسِئَةٌ ۚ تَطْطِنُ ۚ اَنْ يَّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ۚ كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۚ وَ قِيلَ مَنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَ هَلْ اِنَّهُ الْفِرَاقُ ۚ وَ التَّقَاتِ الشَّاقُ ۚ بِالسَّاقِ ۚ اِلَىٰ سَائِرِكَ يَوْمَئِذٍ ۚ الْمَسَاقُ ۚ (۲۰:۴۵-۲۰)

ہرگز نہیں یوں بلکہ دوست رکھتے ہو تم جلدی کو اور چھوڑ دیتے ہو آخرت کو۔ کتنے مند اس دن تازہ ہے اس طرف پروردگار اپنے کی دیکھنے والے ہیں۔ اور کتنے مند اس دن برے ہیں گمان کرتے ہیں یہ کہ کی جاوے گی ان سے کر توڑنے والی معنی معاملت۔ ہرگز نہیں یوں جس وقت پہنچتی ہے جان ہنس کو اور کسا جاوے کون ہے جھاڑنے پھر نکلنے والا اور جانا اس نے کہ یہ ہے ہدائی اور پٹ جاوے گی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے طرف پروردگار اپنے کی ہے اس دن چلنا۔

(پہلے - ۱۴ - س قیامت)

————— ﴿ ۲۰ ۴۵ ﴾ —————

گو یا لباس کی طرح انسان اس وجود سے باہر ہو گیا، یا سانپ کی طرح کھلی اتار کر چلا گیا لیکن یہ مثال اس حال سے پوری نہیں ترسکتی۔ اسی لیے اولیائے کرام کا حال عالم برزخ کی طرح ہو جاتا ہے اور مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا کے مصداق ہو جاتے ہیں۔

حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کو جب دار پر کھینچنے لگے تو ان کا ایک بازو کاٹ دیا۔ آپ نے فرمایا تب جانوں جو دوسرا بازو بھی کاٹو دوسرا کاٹا تو تھک لگا کر ہنس پڑے اور فرمایا کہ میرے تو دونوں بازو صحیح و سلامت ہیں۔

حضرت غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں دیکھا ہے کہ دو مجذوب تھے۔ کسی شری نے ان کی رانوں پر انگارے رکھ دیے۔ ایک کی تو خیل گئیں اور دوسرے کی رانوں پر آگ کا اثر نہ تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ ان میں کا اعلیٰ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ابھی بظاہر وجود کی حفاظت پر تھا اور دوسرا اس سے مبرا اور وہی زیادہ صاحب حل ہو صاحب مدارج ہے۔

برزخ فی الآخرۃ

یہ وجود بطین قرآن کریم اور حدیث شریف کے حکم سے ثابت ہے اور قرین عقل ہے کہ اگر اسی وجود ہی سے حیاتی اور حساب اور ثواب و عذاب ہو تو جل کر راکھ ہونے والا اور دریا میں غرق ہونے والا، مگر چھ اور مچھلیوں کی غذا بننے والا وجود مستثنیٰ ہونا چاہیے۔ اور یہ محال ہے، جیسا کہ فرمایا ہے:

اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ مَنْ فِي الْفُتُوْرَةِ (پ۔ ۱۸)

یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان لوگوں کو کہ بچہ قبروں کے ہیں

تو جب کہ سب لوگ قبروں میں دفنائے ہی نہیں جاتے بلکہ اکثر جلائے جاتے ہیں تو پھر یہ سب یعنی کل آدمی قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اور یہ لازمی امر ہے کہ بنی نوع انسان سب کے سب عالم برزخ کی طرف مقیم ہوں گے اور قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے اس سے مراد عالم برزخ ہے۔ گو قیامت کے دن ہر ایک انسان اسی موجودہ او ظاہری وجود کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اسی سے حساب لیا جائے گا۔ اور قبر میں عذاب اور ثواب جنت اور دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھلی رہے گی۔ اس کی تفصیل میں بہت طول ہے اور میرا مقصود انسان فی القرآن محض ہے اس لیے اب پھر مقصود کی طرف ہی لوٹا جاتا ہوں تاکہ اصل معیار سے مخالف سمت پیدا نہ ہونے پائے۔

جب جنگ بدر کے دن کفار کی نعشوں کو جُت میں ڈالا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو وعدہ رب العالمین نے ہم سے کیا تھا وہ ہم نے پورا پایا ہے، کیا تم سے جو وعدہ ہوا تھا، تم نے بھی پورا پایا ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو بے جان دھڑ اور مردے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔

اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کافر ہو یا مسلم، موت کے بعد یعنی اس وجود سے منتقل ہونے کے بعد بھی زندہ اور مثل ہمارے سننے دیکھتے ہیں، بلکہ سب کچھ جانتے سمجھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حیات الدنیا سے انتقال کر کے یعنی میدان دنیا سے گزر کر عالم برزخ میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَمِنْ ذَرَأِهِمْ بَنُو نَحْشٍ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (۲۳: ۱۰۰ - ۱۰۱) تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور ورے ان سے ایک پردہ ہے اس دن

اور قیامت تک عالم برزخ ہی میں رہیں گے۔ اس روز یعنی یوم القیامت کو اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ انسان کے لیے یہ ایک منزل اور ایک میعاد ہے جو کہ اس وجود سے جدا ہو کر یوم القیامت تک مقرر ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَهُ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَنَا ثُمَّ أَنْتُمْ تُنْفَخُونَ (۲: ۶ - ۷) اس کے پھر تم فک کرتے ہو۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر مقرر کی

در اصل یہ بھی ایک عالم دنیا ہی کا حصہ ہے۔ محض اہل دنیا اور موتی کے درمیان ایک برزخ یعنی آڑ ہے کہ آپس میں مل جل نہیں سکتے ہیں سوائے اُن صاحبان کے جن کا حال دنیا میں برزخ کی مانند ہو۔ ان کے لیے یہ برزخ یعنی پردہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ آپس میں بات چیت، ملاقات بلکہ استمداد حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ حالت وجود کے حجاب کے دور ہونے کے سوا نہیں ہو سکتی جو محض توفیق عزوجل مجاہدات اور فضل ایزد متعال لم یزل ولایزال سے وابستہ ہے۔

گر نفیت ادم ندیدم کعبہ مقصود را

در میان ما ہمیں استناد کی دیوار بود

لیکن انبیاء کرام روز ازل سے اس وجود کی آفت سے مبرا اور مستثنیٰ ہیں جیسا کہ فرمان ایزد متعال دَاذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ كَمَا هُوَ اس لیے

دوبارہ تحریر کرنا لایعنی ہے۔ ہاں صرف اتنا کہ برزخ دو وجہ پر ہے۔ ایک میدان دنیا سے قبل روحانیت میں جس پر کلام اللہ کی شہادت کافی ہے اور دوسرا بعد از موت جس کا ثبوت نص قطعی سے ثابت ہو چکا ہے۔ برادران اسلام میں سے ایک گروہ اس برزخ پر عجیب طرح کا ایمان رکھنے والے ہیں۔ باوجود اس امر کے کہ فرقان جمید میں بیان ہو رہا ہے:

أَلَمْ يَتَوَقَّ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالنَّفْسَ لَمَّا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا فَبِمَا كَانَتْ تَكْفُرُ بِمَا كَانَتْ تَعْمَلُ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا رُفُوعَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا فَهِيَ فِي الْأَنْفُسِ سَاحِلٌ لِّلْغَىٰ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا رُفُوعَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا فَهِيَ فِي الْأَنْفُسِ سَاحِلٌ لِّلْغَىٰ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا رُفُوعَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا فَهِيَ فِي الْأَنْفُسِ سَاحِلٌ لِّلْغَىٰ

اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو نزدیک موت ان کی والی گئی کہ تم نے فی منزلہا فبما کانت تکفر بکانت تعمل ان کی کے پس بند کر رکھتا ہے جن کو کہ مقرر کی ہے اور پھر ان کے موت۔ اور بیچ دیتا ہے اور وہی کو ذلک لا یبیت لفقوہ یتفکرون۔ ایک وقت مقرر تک۔ تحقیق بیچ اس کے البتہ

(۲۳: ۴۶ - ۴۷) نشانیاں ہیں واسطے اس قوم کے کہ فکر کرتے ہیں۔

قبض روح یعنی موت (نیزد جس کو صغیرہ موت سے تعبیر کرنا روا اور درست ہے) ہر ایک شخص (غیر صائم) اس سے حالی طور پر عارف ہونے کے باوجود جو اس کے غصری وجود اور روحانیت کے درمیان برزخ ہے یہ گروہ اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے اور کم فہمی و جہالت کی وجہ سے عوام الناس تو درکنار انبیاء کرام کی نسبت بھی ایسا اعتقاد رکھنا سعادت مندی خیال کرتے ہیں کہ وہ مکر مٹی ہو گئے ہیں، فتوح باللہ من ذلک۔ اور اس کو اثبات التوحید سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ اس گروہ کے نزدیک خداوند کریم ذوالجلال والاکرام کے سوا حیات ابدی کا ہونا شریک ہے۔ اور یہ سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ موتی کریم نے انسان کو حیات ابدی سے حصر دیا ہے۔

بعض کم فہمی کی وجہ سے آیات بیانات کو دلیل پکڑتے ہیں مثلاً:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ يَا لَلْهِ وَكُنْتُمْ أَصْوَاثًا

فَاجِئَاكُمْ ثُمَّ تُعِيدْتُمْكُمْ ثُمَّ يُجْزِيكُمْ

ثُمَّ لِيَأْتِيَنَّ تَرْجَعُونَ (پہ ۲۸۸-۲۸۹)

پھر طرف اسی کے پھر سے جاؤ گے۔

اس آیت سے ان کا مفاد انسان کے معدوم ہو جانے یا مگر مٹی ہو جانے، نیست و نابود اور حیات سے منقطع ہو جانے کے سوا نہیں ہے اور ان کی غلطی کا یہی سبب ہے۔

جاننا چاہیے کہ کُنْتُمْ أَصْوَاثًا کی حقیقت دو وجہ پر واقع ہوئی ہے۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا بُت رُوح پھونکنے سے پہلے یعنی خلق الاول اور نطفے سے لے کر رحم مادر میں طفل بننے تک حیات سے قبل خلق الآخر۔ اور دوسری موت زندہ ہونے کے بعد میدان دنیا سے عالم برزخ کی طرف انتقال جو ہر عام و خاص کے نزدیک معروف ہے۔ اور پھر دوسری حیاتی صورت کا پھونکا جانا اور قبروں سے اٹھنا ہے۔ رُوح کے پھونکنے جانے سے تغیر و تبدل کی صورت وجود کے لیے رُوح ہونے اور زندہ ہونے سے ہے۔ یعنی پہلے بُت کا رُوح سے زندہ ہونا پھر بُت کا رُوح سے جدا ہونا، مطابق فرمان ایزد متعال:

فَرَادَا الشُّفُوسُ دُرُوجَتَهُ (پہ ۷۱-۷۲)

اور جب جانیں ملائی جائیں گی۔

پھر اسی وجود کا زندہ ہونا نص سے ثابت ہے، تو حیاتی رُوح کے آنے سے اور موت رُوح کے چلے جانے سے ہے۔ اور اس کا مردہ اور زندہ ہونا وجود غصیری کے متعلق ہے نہ کہ روحی سے؛ جو انسان اور اس کا اہل ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ صاحب قبر کو سلام دینا چاہیے اور اس سے یہ بھی ثابت

ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میری قبر پر چڑیا نہ ہے یا مادہ۔ فرمان ایزد متعال:

الْأَنسُ يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا غُدًا وَوَحْشِيًّا

وہ آگ ہے کہ حاضر کیے جاتے ہیں اور پاس کے

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ فَتَأْخُذُوا أَل

صبح اور شام اور جس دن کہ قائم ہوگی قیامت کما

فَرَحَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (پہ ۷۱-۷۲)

جائے گا کہ داخل کروگوں فرعون کے کو سخت عذاب

اس پر دال ہے کہ کافر بھی عالم برزخ میں وجود غصیری کے سوا وجود رکھتے ہیں۔ اس عزیز الحکیم نے انسان کو جامع الصفات بنا کر دونوں جہان کے نشانات سے مزین فرمایا ہے پھر اس کو مطلع کرنے کے لیے اپنی کلام مبارک سے علم دیا ہے جیسا کہ نیند کو موت فرمایا ہے۔ دراصل اس کو صغیرہ کہیں یا کبیرہ، موت یعنی اس وجود سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں قیام کرنے کی منافی نہیں ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ کا فرق صرف اتنا ہے کہ رُوح کا وجود میں رہ کر عالم برزخ کی طرف سیر کرنا صغیرہ کے مترادف ہے جو رویا اور خواب کے نام سے موسوم ہے۔ اور نیند کے غلبہ اور کیفیت سے وجود مثل مردہ کے ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے قادر مطلق نے رُوح کو قبض کیلئے ہی کا اہتمام فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی تفصیل کر دی ہے کہ واپس کر دیا جاتا ہے تاکہ مدت حیات پوری کی جائے۔ اور جن کی حیات پوری ہو جاتی ہے روک لیا جاتا ہے۔ اس لیے صغیرہ ہو یا کبیرہ کیفیت عالم برزخ یعنی موت کے بعد کے زمانہ میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ ہاں! سوس اور کافر کے حالات میں بہت بڑا فرق ہے اور مومنین کے حالات بھی ہر چند مختلف ہیں جس قدر روحانیت قوی ہوتی ہے، وجود کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ اولیائے کرام کا حال اور طرح کا ہے اور عام مومنین

کا اور طرح۔ اس کے سمجھنے کے لیے ہر روز کے خوابوں کی مختلف کیفیت اظہر من الشمس ہے۔ خواب انسان دراصل مملکت انسانہ کی سیر ہے جو کئی نوع پر تقسیم ہے۔ ہر ایک کی سیر اس کے حال کے مطابق ہوتی ہے۔ ہر ایک قسم کے تاثرات جو انسان کے بطن میں مؤثر ہوتے ہیں تخم کی مانند انسانی بطن کے میدان میں شجر کی صورت میں مشکل ہو کر معائنہ میں آتے رہتے ہیں جو ابتداء میں بالکل کمزور اور ناپائدار سے ہوتا کرتے ہیں۔ ایسی خوابوں کو تجلی یا صوری کتناوا ہوتا ہے۔ لیکن متواتر اثرات پڑنے اور خیال کو قوی اور مثبت کر دینے سے نسبی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی عادت کیسے گئے انسان کے ضمیر میں العادة طبعية الثابتة کے مصداق قیام ہو یا بد ایک قوی طاقت اور بطن کے ساتھ مختلف وجوہات پر عجیب و غریب کیفیات کا معائنہ ہوتا رہتا ہے جس کی تعبیر اور حقیقت سے انسان اکثر جاہل ہی رہتا ہے۔

ایک شخص بہمن سے شریف الطبع نیک سرشت، متقی اور پرہیزگار، مجاہد اور شب بیدار، ورد و وظائف کا دیوانہ، عبادت کا شیدا، طالب خدا، مجاہد بے ریا، تصنع سے دور اپنے کام میں سرور بہتر خواب سے اٹھتا ہی دیوانہ وار ہاتھ میں لالٹھی لیے پورے جوش و خروش کے ساتھ اہل ہندو کی رسوائی میں داخل ہو کر برتن توڑنے لگا اور کئی وجہ پر از قسم تبلیغ باتیں بنانے لگا کہ بادشاہ مسلمان آگیا ہے اور تم ابھی تک ہندو ہی ہو، عوام میں مشہور ہو گیا کہ فلاں آدمی کیسا نیک کردار اور پرہیزگار تھا، افسوس کہ پاگل ہو گیا ہے۔ واقعی بظاہر اس کی حالت بالکل دیوانوں کی سی تھی، ہوش و حواس درست نہ تھے۔ کانسی کا ایک برتن پانی سے بھرا ہوا اس میں دوپٹی پتلی خشک ٹینیاں اور ایک چھوٹی سی پتلی لکڑی ہاتھ میں لیے اس برتن کو دھول

کی طرح بجاتا ہوا اپنے والد کے ہمراہ حضرت اعلیٰ صاحب کی مسجد میں آ نکلا۔ دراصل اس کا والد اسے اپنے ہمراہ قطب زمان کی خدمت میں اس غرض سے لایا تھا کہ اس کے حال پر توجہ فرمائیں۔ خیر! اس پاک ہستی کی نظر سے وہ چند روز میں اچھا بھلا ہو گیا اور اپنے کام کاج، نماز و عبادات میں پہلے کی طرح مشغول ہو گیا۔ چونکہ میرے دل میں اس کے متعلق کچھ تشویش سی تھی اس لیے میں نے اس سے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے دریافت کیا کہ تجھے کیا ہوا تھا؟ بولا کچھ پتہ نہیں، ہوش ہی بجا نہ رہے تھے۔ اس سے زیادہ کچھ بیان نہ کرتا تھا۔ آخر بہت اصرار اور کرید کے بعد اس نے بتایا کہ میں سویا پڑا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ بادشاہ مسلمان آگیا ہے۔ ہر شہر کے ہر گلی کوچہ ہر گھر میں اسلام کا جوش ہے، قال اللہ وقال الرسول کے سوا کوئی کلام نہیں، سوائے دین الحق کے کسی کوئی کام نہیں۔ اس حیرت انگیز منظر کو دیکھتے ہی میرے ہوش و حواس درست نہ رہ سکے۔ اس کے بعد مجھے کچھ علم نہیں کہ میں کیا کرتا تھا، میرا مقصد پورا ہو گیا اور میں نے دریافت کا سلسلہ بند کر دیا۔

دراصل اس نیک بخت نے جہاں کہیں سے کچھ سنا جس ورد و وظیفہ کی تعریف سے عارف ہوا، پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس کا اثر اس کے بطن پر مؤثر ہوتا رہا۔ سنت اللہ جاری ہے اور تاقیامت جاری و ساری رہے گی کہ ہر فضل اور حال کے لیے کوئی رہنما ہو، استاد ہو، استاذ ہو۔ فرمان مرنی کریم ہے:

اے لوگو! ایمان لائے جو ورد اللہ سے اور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ

ڈھونڈو طرف اس کے وسیلہ اور محنت کرو

ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا

فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (پ. نما) بیچ راہ اس کی کے تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اگر بموجب قرآن شریف صحیح وسیلہ کے ذریعہ کسی طریقہ سے سلسلہ میں داخل ہو کر یہ درود وظیفہ کیا جاتا تو یہ حال مطابق نسبت ولایت کے مترادف ہوتا، جو دیوانہ اور مجنون کے موافق ہو گیا۔ یہ مملکت انسانہ کی سیرتھی، اور درود وظیفہ کا اثر اس کے بطن میں یعنی مملکت انسانہ کی بادشاہت کا مترادف تھا۔ مطابق رُفِی جَاہِلِی فی الْأَرْضِ خَلِیْفَةُ بَطْنِ مِثْلَا کَثِیرًا کا شمشاد بچھیت نائب احکم الحاکمین، اور بظاہر فی الدنیا حسب وعدہ عزیز الحکیم:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

گمنا استخلف الذین من قبلہم

وَلَيَسْلُبَنَّهُمْ لَهْمُهُمُ الَّذِي آذَنُوا لَهْمَهُمْ وَلَيَبْذِلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ

آهنا (۵۵: ۲۴ - ۵۵: ۲۵) اور البتہ بدل سے گا ان کو پیچھے خرف ان کے کے امن۔

ان کے دین ان کا جو پسند کر دیا ہے واسطے ان کے
ان کو بیچ زمین کے جیسا کہ فیض کیا تھا ان لوگوں
کو کہ پہلے ان سے تھے اور البتہ ثابت کر دے گا واسطے
یہ تم میں سے اور کام کیے اچھے البتہ فیض کرے گا
وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے
کام صدق ہوتا۔ لیکن وہ برداشت نہ کر سکا۔ اور تعلیم اور عمل بھی طریقت کے خلاف تھا۔
ورنہ ایسا نہ ہوتا۔

سنت الہی کے مطابق ہر نیک و بد عمل کا اثر انسان کے باطن پر مؤثر ہوتا ہے۔ اور استقامت کے بعد اس کا اثر اور ظہور فی الدنیا والاخرہ ہو پیدا ہوتا رہتا ہے۔ یہ سیرت انسانہ کا خاصہ ہے جو اس مالک حقیقی نے پراز حکمت فطرت سے انسان کو مزین فرمایا ہے۔ اور یہی عالم

برزخ اور اس کا اصل ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ منظر العجائب والغرائب شاہ ولایت، محبت کے پھول، محرم اہل الاصول نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہی اچھی تعلیم فرمائی ہے کہ
فَكَرِكَ فَيْتَكَ يَكْفِيكَ۔ گو ایک حد تک سعی انسان بتوفیق الہی ہے لیکن مدارج دینی و دنیوی عنایت الہی سے وابستہ ہیں جن کا انحصار محض فضل ایزد متعال ذوالجلال والاکرام پر ہے۔
حکایت: (انہ تذکرہ غوثیہ)

حضرت غوث علی شاہ صاحب پانی پتی قدس سرہ نے فرمایا کہ ہمارے پیرو مرشد حضرت میر عظیم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قصبہ ہم سے دہلی کو واپس آتے ہوئے اثنائے راہ میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ دوپہر کے وقت ایک درخت کے سایہ میں گاڑی ٹھیرا دی تاکہ ذرا آرام لے کر اور نماز ظہر پڑھ کر بعد فرو ہونے تہاڑت آفتاب کے آگے کو چلیں۔ پتھوری دیر بعد ایک فقیر صاحب وارد ہوئے۔ ہم نے روٹی پانی کی تواضع کی۔ کھاپی کر وہ بھی سو گئے اور ہم بھی جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری گاڑی ایک سرائے میں کھڑی ہے۔ بیل گھاس کھا رہے ہیں، بھٹیاری کھانا پکا رہی ہے اور فقیر صاحب پڑے سوتے ہیں۔ ہماری حالت سکتہ کی سی ہو گئی کہ الہی! یہ کیسی سرائے اور کونسا شہر ہے؟ اور ہم یہاں کیونکر پہنچے؟ بھٹیاری سے دریافت کیا کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ کہا کہ "حیرت افزا"۔ پوچھا کہ "ارے نیک بخت! یہ سرائے کس کی ہے؟" کہا کہ "انہی فقیر صاحب کی، اور جتنے روز تم یہاں ٹھیرو گے، سب خرچ بھی ان کے ذمہ ہے۔" آٹھ روز تک ہم اسی شہر میں رہے، نہ اس کی ابتدا معلوم ہوئی نہ انتہا۔ حقیقت میں وہ شہر حیرت افزا تھا۔ آدمی وہاں کے نیک سیرت، پاکیزہ صورت، مرفع حال،

مکانات خوش قطع اور مصفا، اشیاء رنگارنگ موجود، بازار نہایت مکلف و پر بہار، جدھر چاہے صورت تصویر بن جاتے۔ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی، اسلام کا زور و شور پایا، ہر شخص کو یاد خدا میں مشغول دیکھا۔ قال اللہ وقال الرسول کے سوا کچھ ذکر نہ تھا۔ غرض آٹھویں رات کو جب ہم سو کر اُٹھے تو گاڑی اسی درخت کے تلے کھڑی ہے اور وہی وقت ہے، فقیر صاحب بھی سوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ کر روانہ ہوئے۔ فقیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ رستہ میں جس شخص سے پوچھا وہی تاریخ وہی دن وہی مہینہ بتلایا۔ ہم کو حیرت ہوئی کہ یہ آٹھ دن کہاں گئے۔ آخر بہادر گڑھ پہنچے، وہاں ایک مکان میں ٹھہرے۔ فقیر صاحب نے فرمایا کہ بعد نماز عشا ہماری روٹی اس مسجد میں لے آنا جب ہم روٹی لے کر مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ میاں صاحب ایک گدھی سے مصروف ہیں۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ پھر جو دیکھا تو نماز پڑھتے ہیں۔ بعد فراغت کھانا کھایا۔ باتیں کرنے لگے۔ جب آدھی رات گئی تو فرمایا کہ شہر کے دھوبی کپڑے دھو رہے ہیں، جاؤ ہمارا لنگوٹ دھوا لاؤ۔ میں نے کہا کہ حضرت! آدھی رات اور دھو آدھی رات اور، بھلا اس وقت کون کپڑے دھوتا ہوگا؟ فرمایا کہ ذرا تم لے تو جاؤ۔ میں چلا اور شہر کے دروازے سے باہر نکلا تو دیکھتا کیا ہوں کہ دو گھڑی دن چڑھا ہے اور دھوبی کپڑے دھو رہے ہیں۔ جب دروازہ کے اندر آتا ہوں تو نصف شب معلوم ہوتی ہے اور جب باہر جاتا ہوں تو وہی دو گھڑی دن چڑھا ہوا نظر آتا ہے۔ غرض دھوبیوں کے پاس پہنچے۔ ایک دھوبی نے کہا کہ لاؤ میاں صاحب کا لنگوٹ میں دھو دوں۔ اس نے دھویا، صاف کیا، دھوپ میں سوکھا کر حوالہ کیا۔ میاں صاحب کی خدمت میں لے آیا۔ مجھ کو ان باتوں کا نہایت تعجب تھا۔ فرمایا

کہ تعجب نہ کرو یہ بھان متی کا سانگ ہے اور ایسی شجہ ہم بہت دکھلا سکتے ہیں لیکن فقیری کچھ اور ہی چیز ہے، ان باتوں کا خیال مت کرو۔ صبح کے وقت ہم دہلی کو روانہ ہوئے اور وہ فقیر صاحب غائب ہو گئے۔ جب ہم دہلی میں پہنچے تو مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص خضر وقت یا ابرار وقت تھا۔

ایسا شخص اپنے برزخ میں تصرف کرنے والا ہوتا ہے، مختار من اللہ ہوتا ہے اور کسی صاحب استعداد و صاحب حال کو اپنے برزخ کا سیر بھی کرا سکتا ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔

عالم برزخ سے عالم توابن الوقت بھی ہوا کرتا ہے لیکن اس کو یہ قدرت نہیں ہوتی کہ جب چاہے حالت طاری کر لے۔ عوام تو اس عالم برزخ سے (جن کی خواب کے سوا کچھ واقفیت نہیں رکھتے ہیں) جاہل ہیں۔ اور خاص اس سے علم اور اس کی تعبیر سے واقفیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور خاص الخاص کا حال اس عالم برزخ کے مطابق ہوتا ہے۔ بزرگان دین سے گفت و شنید کرتے ہیں، روحانی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ استعداد فی الدنیا و الآخرہ کا مفاد ان کے لیے زندہ اور موتی سے برابر ہوتا ہے۔ حضرت غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست عبدالصمد خاں نے مجھ سے اپنے دو واقعات بیان کیے۔ جن میں سے ایک اسی برزخ کے حال کے مطابق ہے، لہذا ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

یہ کہ میں ایک مولوی صاحب کے پڑھا کرتا تھا۔ قضا راہن کا انتقال ہو گیا۔ سخت رنج و الم ہوا کہ ایسے استاد و شفیق اب کہاں ملیں گے۔ جب ان کو غسل دیا، کفن پہنایا تو میں خوشبو لینے ان کے حجرہ میں آیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ مولوی صاحب اندر موجود ہیں۔ میں نے متعجب ہو کر

پوچھا کہ حضرت! جنازہ تو باہر رکھا ہے اور آپ میاں؟ فرمایا کہ میاں! تمہارا غم داندہ گوارا نہ ہوا۔ اب خاطر جمع رکھو! ان شاء اللہ ہر روز ملاقات ہو کر سے گی مگر افشا سے راز نہ کرنا۔ چلو اب جنازہ کی نماز پڑھو، مگر ہم اور لوگوں کی نظر سے غائب رہیں گے چنانچہ جب تک دفن کیا وہ ہمارے ساتھ رہے۔ قبرستان سے پھرے تب بھی ہمراہ تھے میں نے دریافت کیا کہ مولوی صاحب! آپ تو یہاں ہیں، بھلا قبر میں منکر نکیر کو جواب کون دے گا؟ فرمایا کہ میاں! یہ بات نہ پوچھو کچھ اور گفتگو کرو۔ دو گھڑی بعد سلام علیک کر کے تشریف لے گئے۔ من بعد ہر روز صبح کے وقت قدم رنجہ فرماتے رہے چند روز اسی طرح گزرے۔ ایک رات میں نے حجرہ کی موری میں پیشاب کر دیا۔ صبح کو مولوی صاحب ناک چڑھائے آئے اور کہا کہ آج تمہارے حجرہ میں بدبو ہے، شاید تم نے یہیں پیشاب کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ فی الواقعہ یہ تصور مجھ سے ہوا ہے۔ اس وقت فرمایا کہ میاں! تم اور عالم میں ہم اور عالم ہیں، بھلا ہماری تمہاری ملاقات کیا۔ بھائی، اب ہم نہیں آئیں گے۔ ہر چند میں نے عذر و معذرت کی لیکن کبھی نہیں آئے۔

اور خواب کی تعبیر موافق حال مختلف ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ان خواص کی خوابوں کی تعبیر دوسرا شخص صحیح نہیں بتا سکتا۔ خود ان کا حال اور ورود اور ہر روز کے نشانات ظہور پذیر ہونے سے تعبیر کا حل ہوا کرتے ہیں۔ گاہے تمثیلی صورت میں مثل ہوا کرتا ہے گاہے عینی۔ عینی تو رویا کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ کبھی بیداری میں میدان استعراق سے اور کبھی اونگھ میں خواب کی حالت سے۔ رہا تمثیلی، سو اس کے بیان میں بہت طول ہے۔ اختصار کی صورت میں صرف چند مثالیں لکھی جاتی ہیں۔

مثلاً کبھی خواب میں مرد کو عورت سے یا عورت کو مرد سے مباشرت باعث حظ ہوتی ہے۔ بعض محکم بھی ہو جاتے ہیں لیکن یک سرشت قوی الضمیر محکم بھی نہیں ہوتے۔

زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا کہ تمام نوع انسان بلکہ حیوان، درندہ پرندہ چوندہ قسم نے میرے ساتھ مباشرت کی ہے۔ صبح اس کیفیت خواب کے سخت حیران اور پریشان تھی۔ آخر ایک کینز سے یہ خواب نہایت متحیر ہو کر بیان کیا اور کہا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر اس کی تعبیر دریافت کر لیکن میرا نام نہ لینا، اپنا خواب بتانا۔ اس کینز نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا خواب نہیں ہے۔ جس کو یہ خواب آیا ہے اس کو بیچ۔ آخر چار و ناچار زبیدہ خاتون نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ حضرت! یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے کوئی ایسا فعل ہو گا کہ تمام قسم کے جاندار آپ کے فیض سے حظ اٹھائیں گے اور آپ کو عذاب اللہ اجر عظیم نصیب ہو گا۔ چنانچہ اس نیک بخت نے ایک نہر نکلوائی جو حجاز میں دور تک پھیلی ہوئی ہے اور علاوہ حجاج اور انسانوں کے ہر قسم کے صحرائی اور فضائی جانور اس سے اپنے پیالے جگروں کو سیراب کرتے ہیں، اور تا قیامت یہ صدقہ جاریہ اس سعیدہ کے لیے باعث از دیاد برکت رہے گا۔

حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا کہ ستارے چاند اور سورج مجھے غمدہ کر رہے ہیں، یہ مثال عزت و تکریم کی تھی جس کا ظہور ازہر من الشمس ہے۔

بعض اوقات خواب میں یا معمولی سی اونگھ میں کوئی شخص دیکھتا ہے یا الہام کی صورت میں آواز سنتا ہے کہ تیرا استاد فوت ہو گیا ہے۔ وہ گھبرا کر استاد کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو

بحیرت تمام پاتا ہے۔ لیکن بعد از ملاحظہ حال اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو فیض و برکت اس کے وجود یا برزخ میں اس کی طرف سے منسوب تھی کسی خطا کی وجہ سے وہ مفقود ہو چکی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ معافی میرے حال کی عمارت ہی سے نمایاں ہوئے ہیں۔

ہر ایک کا برزخ اس کے حال کی رویت پر واضح ہوتا ہے۔ مثلاً ایک عام دنیا دار آدمی خواب دیکھتا ہے کہ میں اور میرا حریف دونوں کسی پانی تالاب یا دریا یا نہر سے پار جا رہے ہیں، حریف تو کشتی پر سوار ہو کر پار چلا گیا ہے اور میں نے ہر چند کوشش کی ہے لیکن پار نہیں چلا سکا۔ بعد میں وہ دونوں کسی کام کے لیے اپنی اپنی جگہ پر سعی کرتے ہیں۔ وہ کشتی پر پار جانے والا کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ ناکام رہ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی طالب خدا خواب میں دریا کو عبور کرتا ہے، خواہ کشتی پر یا بغیر کسی سہارے کے تیرتا ہوا دریا سے پار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ معائنہ توحید الہی کا مترادف ہوتا ہے۔ قصہ مختصر ہر ایک کا دریا سے پار ہونا اس کے ضمیر کی مراد کے سفر کو طے کرنے کے سوا نہیں ہوا کرتا۔

گو حال کے رو سے برزخ فی الدنیا اور آخرہ کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن مقام کے لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے۔ اس کی کیفیت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی دیوار یا مکان میں آئینہ لگا ہوا ہو۔ اور اس کے سامنے دروازہ کھلا ہوا ہو تو باہر کی ہر چیز اس آئینہ میں سے عیاں ہوتی ہے جو کچھ انسان دیکھتا ہے درست دیکھتا ہے، ہر چیز کی حرکات و سکنات، شکل و شبہات میں کوئی فرق نہیں پاتا ہے لیکن موت کے بعد اس مکان سے باہر نکل جاتا ہے اور جو کچھ پہلے عکس صورت ہو دیکھتا تھا اب عینی صورت میں معائنہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر نیک و بد عمل جو

مثلاً تخم کے دل کی زمین میں پوشیدہ تھا، شجر کی مانند ہویدا ہو گیا ہے۔ مثلاً معصیت مثل آگ جلانے والی کے اور نیکی مثل جنت کے ٹھنڈک اور تفریح پہنچانے والی ہو گئی۔ لیکن اس میں بھی عوام کے مانند خواص کا حال نہیں ہوتا ہے۔ خواص کو فی الدنیا یہ کیفیت پنہاں نہیں رہتی ہے۔ وہ ذرا سی غلطی کو محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی غیر موافق تاثر ان کے بطن یعنی برزخ میں موثر ہوتی ہے، تڑپا دیتی ہے، آگ لگا دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے۔ جب تک وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور نہ ہو جائے، ہوش و حواس ہی بجا و درست نہیں ہوتے ہیں۔ اور انبیاء و مرسلین کا حال تو ان سب کیفیات سے بدرجہا دور ہوتا ہے۔ ان کا برزخ دراصل ہوتا ہی نہیں ہے یا صحیح معنوں میں فی الدنیا ان کا حال برزخ کی طرح ہوتا ہے۔ ان حجابات سے یہ ہستیاں منزہ و مبرا ہوتی ہیں، اول دراصل مرسلین کے حال سے مومن تو درکنار کسی اولیاء اللہ کو بھی کما حقہ واقفیت ہونا محال ہے اس لیے کلام سوراہی ہے۔

جس طرح خاص کی حالت اور کیفیت پنہاں ہی رہتی ہے اسی طرح نسبت منکرین کا غلبہ بھی ان کے حال پر غلبہ رکھتا ہے، کما قال اللہ تعالیٰ:

وَرَأَوْا سَبِيلَ الرَّشِدِ لَا يَخْتَلِفُونَ
وَرَأَوْا سَبِيلَ الْفِتْنِ
وَرَأَوْا سَبِيلَ الْفِتْنِ
وَرَأَوْا سَبِيلَ الْفِتْنِ

ان کی حالت اس کے مترادف ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے میرے پاس آکر شکایت کی کہ جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو میرے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے۔

چھوڑ دیتا ہوں تو پھر دو چار دن کے بعد آرام ہو جاتا ہے۔ دراصل انسان اپنے حال سے اکثر جاہل ہی رہتا ہے۔ میں نے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر دیا کہ یہ بے نمازیت تیرے جوڑوں سے نکل رہی ہے، نماز نہ چھوڑنا، ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل صحت ہو جائے گی، لیکن وہ صبر و استقامت نہ رکھ سکا۔

حاصل مطلب، انسان اپنے طبع اور حال کے تغیر و تبدل سے گھبرا جاتا ہے اور غلطی کھا جاتا ہے۔ عوام کا تو ذکر ہی کیا، صاحب حال بھی اس تغیر و تبدل، قبض و بسط، آرام و تکلیف اور راحت و درنگ میں غلطی کھا جاتے ہیں کیونکہ جس نسبت میں اس کا حال مناسبت پیدا کرتا ہے اسی کو حال سمجھنے لگتا ہے، اور دراصل ہر ایک کا وہی حال ہوتا ہے، دوسرے حال یا نسبت کے جاہل ہوتا ہے۔ کوئی لاکھوں میں کا ایک جو قریناً نسبت بتوں سے علم رکھتا ہو، تمام احوال کے میدان سے گزرا ہوا ہو، تیز کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض صاحب حال جب شریعت غراہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنے حال سے معذور ہوتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ ہمارا حال خلاف سنت ہے، تو وہ اپنے حال کے متوالے دو حال سے خالی نہیں ہوتے۔ (۱) یا تو اس حال کو شریعت اور سنت سے ارفع اور اعلیٰ خیال کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ اسی پر ہوتا ہے۔

(۲) یا اپنے حال کو قضا و قدر خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

پہلے گروہ کے حال کے اسباب و وجوہات ان کی مناسبت کے مترادف ہوتے ہیں۔ چونکہ باری تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو پیدا کرنا ہی اس کی ہر قسم کی ترقی کا باعث

ہے۔ خواہ ناری طبقات سے ہو یا فوری، پاکیزہ ہو یا پلیدی، نیکی ہو یا بُرائی، خیر ہو یا شر، نفع ہو یا نقصان، ہر ایک فعل سے متاثر ہر ایک نسبت سے مناسبت کو جانے والا اور العادة طبعیۃ الثانی کے مصداق ہر رنگ میں رنگا جانے والا اور مطابق کُلِّ حَظْبٍ بِنْدًا لِّدَیْهِمْ قُوْحُونَ۔ ہر ایک اپنے حال میں خوش ہوتا ہے۔ (جس کی تفصیل پہلے گزری چکی ہے) اس لیے طبیعت کی قبض و بسط کو ضمیر کے ترازو میں موازنہ کرنے سے مامور من اللہ اور رضائے الہی اور حکم خداوندی کے درود پر فیصلہ کر لیتا ہے اور اپنی حالت کو درست اور اپنی نسبت کو صحیح خیال کرتا ہے۔ اور نامطابقت کی وجہ سے شریعت غرا اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا درجہ اور اسفل خیال کرتا ہے اور اپنے حال کو ولایت اعلیٰ پر دال کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش صاحب جویری لاہوری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شریعت غرا کی حدود کو توڑے اور احکام خداوندی کو فنا کرے لوگوں کے نزدیک دلی ہوتا ہے لیکن میرے نزدیک وہ شیطان ہے۔

دوسرا گروہ باوجود اسی حال سے مناسبت رکھنے کے برائے نام آداب شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اپنے حال کو قضا و قدر خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور درگئے نیک نامی مارا گذر نہ داوند

گر تو نے پسندی تغیر کن قضا را

کے مضمون سے مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن تقدیر میں انسان مطلق جاہل ہے جس کا علم اس قادر مطلق کے سوا کما حقہ کوئی نہیں جانتا۔ گو میری کم استعدادی اتنی وسعت کی مالک نہیں ہے کہ میں اس کو

۱۔ تفصیل دیکھنے کے لیے ملاحظہ ہو صفحہ نمبر ۱۱۲ زیر عنوان خواص بشریہ

تفصیل کے ساتھ تحریر کر سکوں۔ ایسے شخصوں کی حقیقت حال سے تامل ہی ہے لیکن میرا مسلک اس کتاب میں محض انسان فی القرآن ہے اس لیے

تقدیر انسان

میں قلم کو تقدیر کے حوالہ کرتا ہوں، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام میں سے چند صاحب کچھ تقدیر میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اس میں زیادہ کلام نہ کرو۔ قبل ازیں کئی امتیں اسی وجہ ہلاک ہو گئیں۔

دوسری حدیث شریف میں ہے کہ ازل سے ابدا لا باتک جو کچھ ہونے والا تھا ہو چکا ہے۔ اور فرمایا کہ جَعَلَ الْقَلَمُ لِيَّ قَلَمٌ مَّوَكَّعًا اور سیاہی خشک ہو گئی۔

اس میں شک نہیں کہ اس مسئلہ تقدیر میں عوام تو درکنار بڑے بڑے علمائے دین کی عقلیں بھی قاصر ہیں۔ بزرگان دین میں سے جن یا کھیتوں کو اس علیم الحکیم نے جس قدر علم بخشا ہے۔ شیت ایزدی کے مطابق اس کی تفصیل و اظہار سے سکوت اختیار کرنے والے ہیں۔ ان حسب استعداد تعلیم سے دریغ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔

حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کسی شخص نے عرض کیا کہ میں نے بعد حمد و سلوٰۃ کے مسئلہ تقدیر کا جواب چاہا۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ ہمارا ایمان جبر اور قدر کے درمیان ہے نہ ہم قدر پر ہیں اور نہ جبر پر، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے کسی نے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے پر روئے اندھیرے چاہ میں بغیر روشنی کے داخل نہ ہو۔

ان ارشادات سے ثابت ہو رہا ہے کہ سائنس کی استعداد اور سمجھ کے مطابق یہ جوابات تھے کیونکہ ہر ایک کا بطن اس لقمہ کے قابل نہیں ہے۔ ہر ایک کی استعداد اس کی مال نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ اعتقاد صحت کی رو سے نہایت بجا و درست ہے کہ نہ ہم جبر پر ہیں اور نہ ہی قدر پر۔ قدر پر وہ ہیں جن کا یہ اعتقاد ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس عمل کی بڑایا سزا کے مرتکب ہوتے ہیں یعنی جزا میں اللہ نیک اعمال کے رو سے اور سزا منقصیت کی وجہ سے۔ اس کے سوا خداوند کریم نہ ہم کو کوئی ثواب عطا فرماتا ہے اور نہ ہی سزا دیا کرتا ہے۔ اور جبر پر یہ اعتقاد ہے کہ خواہ ہم عمل کریں یا نہ کریں جو کچھ ہماری قسمت میں لکھا گیا ہے وہی حصول ہے۔ ہماری کوشش ہمارے عارضہ کی وجہ پر ہے اور مجاہدہ بے سود ہے

قوس بہ جد و جہد گرفتند وصل یار

قوس دگر حوالہ تقدیر می کنند

بلکہ ان کا یقین ہے کہ تدبیر بھی تقدیر کی طرف لے جاتی ہے

سوزن تدبیر گر ساری عمر سیتی رہے

رخسہ تقدیر کو ممکن نہیں کرنا رفو

اور قدر پر اور جبر پر کے درمیان صحت اس وجہ پر ہے کہ ہم قدر پر تو اپنے اعمال کی وجہ پر ہیں اور جبر پر نہ اللہ جزا یا سزا کی رو سے۔ اور یہ اس لیے کہ اس صورت کے سوا ہر دو وجوہات کلام الہی

کے خلاف کی مقتضی ہیں، مگر قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحمید:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

(۴۹: ۴۰ - ۴۱ - ۴۲)

تیرے نفس سے ہے۔

اس لیے بھلائی اور برائی دونوں کو اس عزیز الحکیم کی طرف منسوب کرنا خطا ہے اور جبر کا مذہب باطل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ و مثلاً آیات سے قادیانیت ٹپک رہی ہے لیکن سارے قرآن شریف سے بے محل یا بلاوجہ ایک آیت کا ہونا بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ سے داناس تک ایک آیت تو درکنار ایک لفظ بھی سوائے اس کے نہیں ہے کہ اُمّیر نزول ہمارے حال کی وجہ پر ہے اور شان نزول ہمارے اعمال کی وجہ پر اسے بھائی اموی کریم تجھے اپنے کلام کی پوری سمجھ عطا فرمائیں، اس خالق کائنات نے انسان کو جامع صفات بنایا ہے اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ فرما کر دَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ یعنی میدانِ نیاسِ مُسْتَقَرٍّ وَمَتَاعٍ اِلٰی حَتِّین کی مبعاد کی قید لگا کر خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَتِيكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا کا ارشاد فرمایا ہے۔ اس خاک کی پتلیں دونوں جہان سے نشان ہیں۔ پھر فَالْمُهَاجِرُ هَوًّا وَتَقْوَاهَا کی تعلیم حالیہ اس کے ضمیر میں سرشت کی رو سے گوندہ رکھی ہے۔ بعدہ بتو تسلسل میں اپنی آیات سے یوں تعلیم فرمائی:

وَأَمَّا يَاقُوتَ كَفُورٍ هُدًى مِّنَ اللَّهِ

هُدًى فَلَا يَسْتَلِ إِلَّا بِشِقَاقِهِ وَهِنَ

ہدایت میں جس نے پروی کی ہدایت میری کی پس درگاہ

أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَكَ مَجِئَتَهُ

خُذْهَا وَتَحْشُرُكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَهْلُهَا

(۲۰: ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵)

ہوگا اور نہ اپنا کہنے لگے گا۔ اور جس نے منہ پھیرا یاد میری

سے پس تحقیق واسطے اس کے ہے عیشت ننگ اور

اٹھائیں گے ہم اس کو دن قیامت کے اندھا۔

اور وعدہ اور وعید کی رو سے آگاہ فرمادیا ہے کہ:

وَقِيلَ الْحَقُّ مَنْ تَرَى كُفْرًا فَمِنْ شَاءَ

فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

(۱۸: ۲۹ - ۳۰)

اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے پروردگار ممتا سے

کی طرف سے، پس جو کوئی چاہے پس ایمان لائے اور

جو کوئی چاہے پس کفر کرے۔

مذکورہ حدیث شریف کا ارشاد مبارک عمل کے میدان میں قانون کے رو سے وعدہ اور وعید کی وجہ پر اس آیت کے مترادف ہی ہے کہ جَفَّ الْقَلَمُ یعنی قلم سوکھ گیا ہے، اور سیاہی خشک ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر ہم کس پر عمل کریں؟ فرمایا اعمال نیک میں از حد سعی کرو۔ اب ارشادات کے مطابق تغیر و تبدل خلاف قانون نہیں ہو سکتا۔ یہ قاعدہ کلی اور قریب عدل و انصاف ہے کہ ہر شخص کی آزمائش اس کے حصول یعنی طاقت، ہمت اور وصول ہی پر ہوا کرتی ہے۔ تو انسان کو جو صفات من اللہ توفیق ہوئے ہیں، اور جس وسعت تک فضا کیا گیا ہے، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اَكْثَرَ مِنْهَا کے مطابق بلا میں مبتلا کیا گیا ہے یعنی آزمایا گیا ہے۔ اس بلا کے میدان میں انسان مفتون اور مولیٰ کریم محسن ہیں۔ مطابق ارشاد ذوالجلال والاکرام:

الْقَرۡءَ اَحْسَبَ النَّاسُ اَنْ يَّتَذَكَّرُوْا

کیا گمان کیا ہے لوگوں نے یہ کہ چھوڑے جائیں

أَنْ يَقُولُوا أَمَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ ۝

استغفری پر کہ منہ سے کہیں کہ ایمان لائے ہم اور

(۲۹: ۲۱-۲۲) - (۱۳۷-۱۳۸) وہ نہ آزمائے جائیں۔

تو انسان اس مقام میں دو حال سے خالی نہیں رہتا۔ یا فرماں بردار یا نافرمان۔ اور ذات پاک کا معاملہ اس حال میں بھی اپنے بندوں کے ساتھ عجیب ہی ہے۔ فرماتے ہیں:

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَكُنَّا آلَٰهًا ۚ بَلْ لَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اور اگر کہے کہ خدا کوں کو ساتھ اس چیز کے کہ

مَا تَكُنْ عَلَىٰ ظَهْرِهَِا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَ

کھاتے ہیں نہ چھوڑے اور پشت زمین کے کوئی چلنے

لَكِنْ يُوَفِّرُهُمْ فِي آجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا

بالا دیکھ کر دھیل دیتا ہے ان کو ایک وقت مقرر

جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ

نیک۔ پس جب آوے گا وقت مقرر ان کا پس تختہ اللہ

بَصِيرًا ۝ (۳۵: ۲۵-۲۶) - (۱۴۷-۱۴۸) ہے ساتھ بندوں اپنے کے دیکھنے والا۔

تاہم لَا يَخْلُقُ الْإِنْسَانَ كَمَا يَخْلُقُ الْبَهِيمَةَ ۚ

مَنْ جَاءَ بِالنَّفْسِ فَكَهُ عَشْرَ

جو کوئی لاوے بھلائی پس واسطے اس کے ہے

أَمْشًا ۚ وَأَمِنْ جَاءَ بِالنَّفْسِ فَلَا

دس برابر اس کے اور جو کوئی لاوے بُرائی پس نہیں

يُجْزَىٰ إِلَّا أَشَلَّهَا وَهُمْ لَا يُلَظُّمُونَ ۝

بدل دیا جائے گا مگر مانع اس کی اور وہ نہیں ظلم

(۱۹۱: ۲) - (۱۴۷-۱۴۸) کیے جائیں گے۔

وہ مالک حقیقی نیکی کو پسند فرماتے ہیں اور بُرائی سے بیزار ہوتے ہیں۔ ایک حد تک انسان اسی حال میں حائل رہتا ہے۔ اس مقام سے عبور کرنے کے بعد اس کا درجہ طاق کی تقدیر انسان کے لیے توفیق سرشتی سے بدل کر اضافی تصرف کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ

فرمان مبارک ہے:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَيُشْرَحْ

تو جس کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ

صَدْرًا ۚ وَلَا سُلَاقَ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ

اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے

يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا

کہ گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر

كَافًا ۚ يُضَيِّقُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ

دیتا ہے گمراہی کے آسان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح

يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا

اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے غلاب

يُؤْمِنُونَ ۚ وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

بھیجتا ہے۔ اور یہ ہی تمہارے پروردگار کا سید

مُسْتَقِيمًا ۝ (۱۲۶: ۱۲۷-۱۲۸) - (۲۷-۲۸) رستہ ہے۔

اب یہ دوسرا طبقہ شروع ہو جاتا ہے جو جبریہ کے مترادف ہے۔ یعنی ارادۃ الہی نیک شخص کے لیے ہدایت اور شرح صدر ان عَلَيْنَا الْقَهْدُی کے مطابق کسی قدر مشیت ایزدی کا تصرف انسان کے ضمیر میں توفیق ہوتا ہے۔ اسلام اور اعمال اس کے لیے آسان تہ اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وہ کشاں کشاں صراط المستقیم کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے اور قہر و ظنا رآی اللہ کی تعلیم کا راستہ پالیتا ہے۔ برکات اور نعمات اس کے قدم چومتی ہیں، عجز و الحاح کی دولت اس کا نصیب ہو جاتی ہے۔ پہلا طبقہ سرشت انسانہ نیک و بد اعمال کی وجہ پر آزمائش میں تھا جس کو معلق تقدیر سے منسوب کرنا بجا و درست ہے۔ اور یہ حالت یعنی دوسرا طبقہ نسبت اضافیہ ازراہ شفقت و کرم نوازی من اللہ تقدیر مبرم کے مترادف ہے تاہم اس کا تعلق کسی قدر معلق سے وابستہ ہے۔ جیسے کہ بطور باعور کی نسبت کلام الہی شاہد ہے:

وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ تَبَاكَرَ الْكَرْنِ فِي آتَيْنَا
كَأَنَّهُمْ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ
فَكَانَ مِنَ الْخُودِينَ وَكَوَيْشُنَا
لَوْعْنَةُ رَبِّهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى
الْأَسْوَى وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلَهُ كَمِثْلِ
الْكَلْبِ إِنْ تَحِيلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ
تَتَرَكَّهُ يَلْهَثْ (پ - ۱۲)

(سورۃ اعراف: ۱۷-۱۶) زبان لٹائے۔

دوسرا شخص اس مقام میں بوجہ رہا کا نوا یکسبوت ناراضگی اور غصہ صورت کا شکار ہو رہا ہے
یعنی اس میں تصرف حق کسی قدر منبذ ان یضللہ یجعل صدراہ صیقا حرجا کے مطابق
مردودیت کی طرف ہو جاتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَدَى
قَلْبِهِ (۲۴:۸ - پ - ۱۴)

اور جانو کہ اللہ حائل ہوتا ہے درمیان آدمی
کے اور دل اس کے کے۔

اس کی عقل ناری جاتی ہے سمجھ اٹ جاتی ہے تبکمر و عزت کا پتلا بن کر مطابق ارشاد کا کُنَا
يَقْعَدُ فِي السَّمَاءِ (گویا آسمان پر چڑھ رہا ہے) کا مصداق بن جاتا ہے۔ اسلام اور نیک اعمال
اس کے لیے کٹھن ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بُرائی کو بھلائی اور بھلائی کو بُرائی سمجھنے لگ جاتا ہے تاہم
کسی قدر اس کی تقدیر معلق سے علاقہ رکھتی ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّمَارِ الْأَسْفَلِ
مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ نَصِيرًا
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَآخَسُوا
بِأَللَّهِ وَآخَلَصُوا بِهِمْ يَلْجَأُونَ لَكَ
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (۳۴:۱۳۶ - پ - ۱۸)

اور سر حتمی و وسیعت کل شئی (سیری رحمت نے ہر چیز کو سما لیا ہے) کے مطابق تغیر و تبدل سے
امید باقی ہوتی ہے۔ اب اس طبقہ سے عبور کرنے کے بعد مبرم مطلق ہو جاتی ہے تصرف حق
اس کے لیے خواہ شقی ہو یا سیدہ ہر دو درجہ پر اس کے حال کے موافق متصرف ہو جاتا ہے۔ کما
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
وَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ هُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ . خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ
غَشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ایمان لائیں گے۔ مگر اللہ نے اوپر دلوں ان کے
کے اور اوپر کانوں ان کے کے۔ اور اوپر آنکھوں
ان کی کے پردہ ہے۔ اور واسطے ان کے عذاب

ہے بہت بڑا۔

(۲:۶۰ - پ - ۱۶)

اس کو مفصل کرنے کے لیے اور اشکال کو رفع کرنے کے لیے دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ
عَلَى قُلُوبِهِمْ

یہ بسبب اس کے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر

عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝
ہوئے پس ضرر رکھی گئی اور بد لوں ان کے کے پس

(۳: ۴۳-۴۸ - پ ۲۸ - ص ۱۳) وہ نہیں سمجھتے۔

اما بعد سرکشوں اور بد نصیبوں کو از روئے غیرت و غضب فرمایا:

لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَانْصَبْ ۝
غالب آیا ہے اور ان کے شیطان پس بھلائی

ذَكَرَ اللَّهُ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۝
ان کو یاد خدا کی۔ یہ لوگ گروہ شیطان کے ہیں

الَّذِينَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝
خبردار ہو تحقیق گروہ شیطان کے وہی ہیں زیان

(۱۹: ۵۸ - پ ۳۰ - ص ۱۳) پانے والے۔

اسی طرح سیمیدوں کے لیے، نیک نصیبوں کے واسطے از راہ رحمت و ہدایت ارشاد فرمایا:

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
نہ پائے گا تو کسی قوم کو کہ ایمان لاتے ہوں ساتھ

الْآخِرِ يُؤَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
اللہ کے اور دن پھیلے کے دوستی کریں ساتھ اس

وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ
شخص سے کہ مقابلہ کرتا ہے اللہ کا اور رسول اس کے

أَخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ
کا اگرچہ ہوں باپ ان کے یا بیٹے ان کے یا بھائی ان کے

كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ
کے یا کنبہ ان کا۔ یہ لوگ لکھ دیا ہے اللہ نے بیچ دل

أَيَّدَ لَهُمُ بَرُوژَ مَنَّهُ وَبَيَّنَّ خَلْفَهُمْ
ان کے کے ایمان اور قوت دی ہے ان کو ساتھ حق

جَعَلَتْ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ
کے اپنی طرف سے اور داخل کرے گا ان کو بہشتوں میں

لَخَلِدِينَ فِيهَا سَرَضَى اللَّهُ عَنْهُمْ
کہ جلتی ہیں نیچے ان کے سے نہریں ہمیش رہنے والے

وَسَرَّضْنَا عَنْهُمْ دُولَهُ حِزْبُ اللَّهِ
یعنی ان کے۔ راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اور

الَّذِينَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
راضی ہوئے وہ اس سے۔ یہ لوگ ہیں گروہ خدا کے

(۲۲: ۵۸ - پ ۳۰ - ص ۱۳)

خبردار ہو تحقیق گروہ اللہ کے وہی ہیں نجات پانے والے۔

یہ احکام اور ان کا اصول نزول ہمارے حال کے موافق وارو ہے اور شان نزول ہمارے

افعال کے مطابق۔ بعض جہلا اور شکبر جمالت اور نادانی کی وجہ سے ایسی آیات کو بلا حجت ذات
باری تعالیٰ کی طرف الزام کرتے ہیں اور یہ سراسر خطا اور کم فہمی ہے۔

قُلْ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُودًا عَاوُكُمْ
کہہ کہ نہیں اختیار دیتا تم کو رب میرا اگر نہ ہوتی

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَوَّاهَا
اتھا تمہاری پس تحقیق جھٹلایا تم نے پس البتہ ہوگا

(۲۵: ۲۴ - پ ۳۰ - ص ۱۳) وہاں اس کا لگ جلتے والا۔

کے مطالعہ اور غور سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایسی خطا ہے جس کے لیے سزا لازم ہو جاتی ہے۔ ایسے

اشکال کو رفع کرنے کے لیے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہی فیصلہ دیا ہے:

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ
البتہ کہیں گے وہ لوگ جو شریک لاتے ہیں اگر چاہتا

مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ابْنَاءَنَا وَلَا خَوَمَنَا
اللہ نہ شریک کرتے ہم اور نہ باپ ہمارے اور نہ خاں

مِنْ شَيْءٍ وَكَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ
کہتے ہم کچھ۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے کہ

مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذُاقُوا بَأْسَنَا قُلْ
پہلے ان سے تھے یہاں تک کہ چکھا انہوں نے

هَلْ جُنْدُكُمْ مِنْ عَلَيْهِ فَتُخْرَجُوا لَنَّا
غلاب ہمارا کہہ کیا ہے تمہارے پاس کچھ علم پس

إِنْ تَسْتَعِينُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ
نکا لو گے اس کو واسطے ہمارے، نہیں پیروی کرتے تم

إِلَّا تَخْزَوْنَ ۝ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ
مگر گمان کی اور نہیں تم مگر اٹھل کرتے۔ کہہ پس واسطے

طالب ہونا بعید از رحمت نہ ہوگا کہ تفسیر القرآن بالقرآن سے یہ اشکال حل ہو جائے۔

اے عزیز! خداوند جل و علا تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے، حَقِّ الْقَوْلِ مِنِّي مِيرِی مَرِی
یہ بات قرار پا چکی ہے، کی علت اور اس کی حجت دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ واضح ہے۔ اور وہ اس
طرح ہے کہ جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کا حکم فرمایا
تو سب سجدہ میں گر پڑے۔ لیکن ابلیس اگر بیٹھا۔ فرمایا مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، جواب
دیا أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ۔ فرمایا دور ہو جا میری درگاہ سے۔ قیامت تک کے لیے تیرے گلے میں لعنت
کا طوق ڈال دیا گیا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ میری ایک عرض قبول کی جائے کہ مجھے اِنِّیْ یُؤْمَرُ
بِیُحْثِثُونَ تَبْکِ کی صلت مل جائے۔ ارشاد ہُوا فَاذْکَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ اِنِّیْ یُؤْمَرُ اِلَی الْفُتُوْرِ
تب اس ملعون نے حصول صلت کے بعد عباد کی وجہ پر کہا فَبِعِزَّتِیْ لَا اُغْوِیْہُمْ اَجْمَعِیْنَ وَلَا
حِبَادَکَ مِنْہُمْ الْمُتَخَلِّصِیْنَ۔ فرمان ہُوا کہ:

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ اَقُولُ لَا اَهْلُکَیْ

جَهَنَّمَ مِنْکَ وَ مِمَّنْ تَبْعَکَ وَ مِنْہُمْ

اَجْمَعِیْنَ (۱۳۸: ۸۴-۸۵ - پط ۱۲۷)

پہر دی کہتے ہیں تیری ان میں سے اکٹھے۔

پس اس قصہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ حَقِّ الْقَوْلِ مِنِّي کا وعدہ مِنْکَ وَ مِمَّنْ تَبْعَکَ کے لیے لازم
ہوا۔ جو قَوْلُ الْحَقِّ اَبَا لَحْظَہ کے مترادف ہے۔ نہ کہ بلا وجہ اور بلا حجت جنوں اور انسانوں سے
دوزخ کو بھر دے گا کا الزام جو ذات پاک کے لائق نہیں ہے، روا ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایسا گمان
کرنا بھی سراسر خطا ہے۔ رہا سوال علم

اَبَا لَحْظَہ ۰ کَلَوْ شَاءَ لَهَدَّیْکُمْ
اَجْمَعِیْنَ ۰ (۱۳۹: ۱۵۰ - پط ۵)

کرنا تم کو سب کو۔

بالکل عیاں ہو رہا ہے کہ بلا وجہ اور سوائے حجت کے مالک حقیقی کی طرف افعال سینہ یعنی شرک
کروانے یا توحید کو ثابت کرنے یعنی شرک سے باز رکھنے کو منسوب کرنے والوں کو کذاب فرمایا
ہے۔ اور قَوْلُ الْحَقِّ اَبَا لَحْظَہ کی رُو سے غیرت کی وجہ پر یہاں کَلَوْ شَاءَ لَهَدَّیْکُمْ کے تحت میں
اپنی مشیت کو نسبت کیا ہے۔ ایسی آیات بینات قرآن المجید میں کثرت سے موجود ہیں جن سے
مشیت ایزدی کے سوا کچھ ثابت نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہ غمی اور کم استعدادی کی وجہ سے
بلا حجت ذات باری تعالیٰ کی طرف الزام کرتے ہیں، اور یہ سخت جہالت اور نادانی ہے۔ ان
سب آیات کا یہاں درج کرنا لا حاصل ہے اس لیے سب سے قوی اور مشیت کی دلیل روشن فیہد
کے لیے درج کی جاتی ہے تاکہ تمام اشکال کے ریش کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ فرمایا ہے:

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى مَّهًا

وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ ۰

اَدْمِیْنَ سَے اکٹھے۔ (۱۴۰: ۱۳ - پط ۱۵)

اب حَقِّ الْقَوْلِ مِنِّي ایسا اشکال ہے جس سے لازم آتا ہے کہ یہ بات خداوند کریم کی طرف سے
قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھروں گا۔ لیکن وَلَقَدْ یَسِّرْنَا الْقُرْآنَ
لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدِّکَیْہِ کی بساط پر غور و تعمق سے عجز و الحاح کے راستہ تو فیق من اللہ کا

تضاد

تو جانتا چاہیے کہ علم خداوندی ایک صفت بالذات ہے جو ذات پاک سے منفک نہیں ہے اور نہ ہی ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اور نہ ہی اس کی وسعت کی کوئی حد ہے نہ حصہ جو کچھ ظہور میں آیا اور جو آنے والا ہے اور جو آچکا ہے اس علمِ تغیر کے علم میں ذرہ بے مقدار کی مانند بھی نہیں ہے۔ جب کچھ نہ تھا اور ہر شے کے طور کا علم اس حکیم و قدیر کی ذاتِ معنی میں متحقق تھا اور اب بھی ویسا ہی علم اس کی ذات میں مانند ذات کے اَلَا نَکُنَّا کَانَ کے مترادف ہے۔ دراصل طور کا علم یا قبل از ظہور متحقق بالذات ہماری تفہیم کے لیے عبارت ہے۔ ورنہ مشیتِ ایزدی اور قدرتِ لامتناہی کے تصرف کے میدان میں ان کی کچھ وقعت نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے کہ صفات ذاتیہ کا حصول ذات کے لیے جانتا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ ان صفات ذاتیہ کو حصول بالذات ہے جو تابع ذات ہیں۔ تو جب اس خالق کائنات نے ظہور کا ارادہ فرمایا تو اول خلقتِ ذری یعنی عالمِ امر کی طرف مریہ ہوئے اور اپنے علم میں سے جس قدر چاہا روح و قلم کی طرف محفوظ سے منسوب کیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید:

لَا تَلْهَوْا رَبَّكُمْ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ تَحْكُمُونَ

نہیں کوئی تو اور نہ شک، مگر بیچ کتاب بیان

تفسیر: (۶۹:۷ - پ: ۱۳۳)

کونے والی کے ہے۔

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي

ہمیں ہر شے اس سے برابر ایک ذرے کے

الْهَوَاتِ وَلَا فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ

بیچ آسمان کے اور بیچ زمین کے اور نہ چھوٹا

مَنْ ذَلِكَ الَّذِي يَنْفَعُكَ

سے اور نہ بڑا مگر بیچ کتاب بیان کرنے والی

تفسیر: (۳۰:۳۳ - پ: ۷۳)

کے ہے۔

لیکن یہ علم خداوندی مخلوق میں سے کسی کے علم کی مانند نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے کہ علم خداوند کریم ہر شے سے محبت کی روش سے ہے اور یہ مخلوق کے لیے کسی وجہ سے بھی روا نہیں ہے۔ مولیٰ کریم کی ہر صفت ذاتیہ اپنی صفت کی بھی مقید نہیں ہے بلکہ ہر وصف و صفت کل لا محدود ہے اس لیے ان حروف، لفظوں اور عبارتوں سے جو ہماری فہم کے لیے حق سے نزول کی طرف اصل سے فرع کی طرف اور مرکز سے دائرے کی طرف مبذول کیا گیا ہے اور اہل و راے بھی دلا ہے جس کا کما حقہ سمجھنا بھی ہمارے اور اس کے بالاسے۔ تو اس صورت میں ازلی سید اور ازلی بد بخت جس کی نسبت ذوالجلال والا کرام کی طرف روا ہے لیکن اس کا علم اور حکم ہماری طرف سے گمراہی کے سوا نہیں ہے۔ اور رب العالمین پر لازم باجبت کرنا خطا ہے۔ اور یہ جبر یہ کا مذہب ہے جس کا ذکر اوپر کر چکا ہے۔

مولیٰ کریم اپنے کسی فعل میں عاجز نہیں، ہر وجہ قادر ہیں۔ ہاں باوجود قدرت رکھنے کے لَا يَخْلُقُ الْبَشَرُ كَمَا يَخْلُقُ دَعْدُوہ کا ایسا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی قدرت اور قدرت کی صورتِ دلیل ہے۔ کیونکہ ہر وعدہ کا ایسا سوائے قدرت کا ایسا کے استغالی نہیں رکھتا۔ بارے قرآن مجید میں کسی کے ازلی بد بخت ہونے کا حکم پایا نہیں جاتا۔ ہاں حدیث شریف میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہر دو پیرین مبارک میں دو کتابیں تھیں۔ فرمایا: تم جانتے ہو کہ یہ کتابیں کیا ہیں، اور ان میں کیا درج ہے؟ سب نے عرض

لکھنا جس کی کیفیت اور حال سے علم اس ذات پاک کے سوا محال ہے اور مطابق: **يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يُعِدُّ** ۱۱۳:۱۱۳۔ اس کا مٹانا اور ثابت رکھنا مطلق کی قدرت اور اختیار میں محویت اور مثبت عاجز اور لاچار ہے، اس لیے کسی حکم کے لیے بھی تعین کا مدار روا نہیں ہو سکتا۔

اور یہ ہماری رجا و خوف کی حالت کو درست رکھنے اور اس سے مفاد حاصل کرنے اور صحت کے ساتھ رجوع الی اللہ حاصل کرنے کے واسطے ثبوت اور نسخ کو قدرت کے تصرف کا سحر بنا دیا ہے تاکہ بہر حال رضائے الہی کے میدان میں ثابت قدمی سے مقصود حاصل کرنے والے ہوں +

ولایت، کرامت اور استدراج

ولایت

حضرت علیؓ جو بری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ خداوند کریم ان کا ہونا چاہتا ہے اور یہ خدا کو چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اصل مقصود کے معنوں کو پائے ہوئے، محبت کے شجر کو معرفت کے باغ میں سجائے ہوئے، امن و امن اللہ سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ انگریزوں ان کے قدموں کی برکات سے آگئی ہیں مسلمان ان کی دعاؤں سے فلاح حاصل کرتے ہیں، **يُخَيِّطُ لَكُمْ دِيَارَكُمْ** کی دولت انہی مسکینوں کے لیے مخصوص ہے جس کے لیے موعی کریم نے انسان کو

کیا، ہمارے ماں باپ، قربان ہوں، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان میں ہر جنتی، اس کے ماں باپ اور اس کے قبیلے کا نام درج ہے۔ اور ہر دوزخی اس کے ماں باپ اور اس کے قبیلے کا نام درج ہے، اور اس میں کی جنتی نہیں ہو سکتی اور اس پر مقرر چسپاں کی گئی ہے۔

گو اس حدیث کی صحت میں تاہل ہے۔ لیکن اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تاہم اللہ جل شانہ کی قدرت کی منافی نہیں ہو سکتی بلکہ اقال اللہ تعالیٰ:

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يُعِدُّ ۱۱۳:۱۱۳۔ بناؤں ہے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت کرتا ہے۔

يُعِدُّ كَأَمْرِ الْكِتَابِ ۱۱۳:۱۱۳۔ پتہ اور نزدیک اس کے ہے اصل کتاب۔

اس آیت شریف کے مطابق کی و بیشی، تغیر و تبدل روا ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے: **سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَيْنِ** (پتہ: ۱۱۳)۔ ثقلین کا رخ ہوں گے ہم درمیان میں سے دو غنیمتیں

(پتہ: ۱۱۳-۱۱۴) میں دوس کی۔

ان آیات سے ثابت ہو رہا ہے کہ قضا و قدرت کا لکھنا چاہنا اور کسی کام کا مقرر ہونا اس امر کا مقتضی نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ قدرت خداوند تعالیٰ کے کسی امر کا منافی ہو سکے۔ اس خالق حقیقی اور قادر مطلق کا امر ہر وقت، ہر آن، ہر زمان، عین حق کے لیے مفعول ہے۔ عالم امر سے لے کر عالم موجودات تک کوئی چیز عوام نوری ہو یا تاریکی، روحی ہو یا اجسامی اپنے ارادہ اور حال میں قادر نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اس قادر مطلق کے بید قدرت میں عاجز اور طوعاً و کرہاً بندہ کی حیثیت میں ہے۔ تو اس صورت کے ضمن میں قضا و قدر کا

تخلیق کیا ہے۔

اے بھائی! سمجھ کہ یہ محبت مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا حصول حجابات کے دور ہونے کے سوا درست نہیں ہو سکتا۔ اور مابوسی اللہ کی محبت سراسر حجاب ہے اس لیے اہل کی گئی چیزوں سے اعراض کرنے کے سوا اس کا حصول ناممکن ہے۔ حکما قال اللہ تعالیٰ:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَيْنِ الْغَيْبِ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَيْنِ الْغَيْبِ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَيْنِ الْغَيْبِ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَيْنِ الْغَيْبِ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَيْنِ الْغَيْبِ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَيْنِ الْغَيْبِ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَيْنِ الْغَيْبِ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَيْنِ الْغَيْبِ

زیادہ ہیں محبت میں واسطے اللہ کے۔

اس آیت شریف سے صاف ظاہر ہے کہ کسی غیر خدا سے محبت شرک ہے اور شرک دو درجہ پر ہے۔ ایک شرک جلی اور دوسرا شرک خفی۔ شرک جلی تو کسی غیر کے سامنے سہو یا اس کی عبادت کرنا، یا اس سے خداوند کریم کی مثل مدد مانگنا، یا اس لم یزل ولایزال پر بے مثال کی مانند کسی کو جانتا ہے لیکن شرک خفی محض کحبت اللہ کا مصداق ہے یعنی کسی غیر خدا سے اس طرح محبت کرنا جیسی اس محبوب حقیقی سے چاہیے تھی۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مجھ سے نہ رکھے مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا حل بھی کلام الہی میں ہے۔ چنانچہ سورۃ مائدہ میں فرمایا ہے:

إِنَّمَا حَرَّمَ ذُنُوبَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَانْتَهَى إِلَيْكُمْ
إِنَّمَا حَرَّمَ ذُنُوبَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَانْتَهَى إِلَيْكُمْ
إِنَّمَا حَرَّمَ ذُنُوبَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَانْتَهَى إِلَيْكُمْ
إِنَّمَا حَرَّمَ ذُنُوبَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَانْتَهَى إِلَيْكُمْ

بظاہر تو دونوں آیات چنی آپس میں متضاد ہی نظر آتی ہیں۔ لیکن تدبر کے میزان اور نورانیابی کے ترازو میں جانچنے سے نہ صرف تطبیق ہوگی بلکہ معاملہ کی صحت منکشف ہو جائے گی۔

عزیز! دو چیزیں ان آیات سے صادر ہوتی ہیں۔ (۱) من ذن اللہ (۲) من ذن رسول اللہ

اللہ۔ تو جان کہ ہر من دون اللہ شرک ہے اور ہر من ذن رسول اللہ حرج۔ بلکہ سبیل کے سوا اصل مدعا کا ملنا دشوار اور ولایت مذموم اور دوستی لاحاصل ہے۔ دراصل کسی نبی، ولی یا مومن کی محبت یا نسبت کے سوا یا دوسرے معنوں میں فوری رسالت کے سوا محبت سراسر گمراہی ہے۔ لہذا قال اللہ تعالیٰ عز وجل:

اللَّهُ دَرِيءٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا فُجِّرْهُمْ
لَقَدْ نَزَّلْنَا إِلَيْنَا الْقُرْآنَ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ الْقُرْآنِ وَالَّذِينَ
أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ الْقُرْآنِ وَالَّذِينَ
أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ الْقُرْآنِ وَالَّذِينَ
أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

میشر رہنے والے ہیں۔

ہیہات! آج عوام الناس کے نزدیک جو کوئی اسلام کے برخلاف راستہ اختیار کرے، اور ایمان کے حکموں کو فکا کرے ولی ہوتا ہے، لیکن خدا اللہ و خدا رسول ایسا شخص شیطان ہے۔

اس عزیز الحکیم نے حق سے باطل کو مٹانے کے لیے سچ سے جھوٹ کو نابود کرنے کے لیے نار کو نور سے بجھانے کے لیے، اس غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے، صراط المستقیم پر چلانے کے لیے، مشعل ہدایت کو بجھانے کے لیے کیا ہی اچھا فیصلہ دیا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (۲: ۱۷۷-۱۷۸)
 کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کو پسند کروں تو میری پیروی کرو
 چاہے گام کو اللہ۔

یعنی اے میرے حبیب! ان لوگوں سے فرما دو، سنا دو، سمجھا دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، اس کے محبت بنتے ہو، یعنی اپنے زعم میں بساط محبت پر عشق کا دم بھرتے ہو، تو آؤ میری اتباع کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔

اس سے ثابت ہوا کہ سوائے اتباع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہماری محبت محل قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکتی۔

کرامت

کرامت اکرام من اللہ ہے جو اللہ کے بندوں سے کئی وجوہات کی بنا پر ظہور ہوا کرتا ہے اور یہ کئی نوع پر منقسم ہے: اضطراری، اختیاری، استقراری۔

جب کسی مصیبت کے وقت مومن کو اضطرار واقع ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، اور مطابق:

أَمَّنْ يَجِئُ الْغُصَّةَ إِذَا دَعَاكَو
يَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
آیا کہ ہے کہ قبول کرتا ہے دعا اضطرار جب
کہ پکارتا ہے اس کو اور کھول دیتا ہے برائی اور

الْأَسْرَاقِ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (۱۷۸)
 کہ اللہ ہر گمراہ قوم کو ہدایت نہیں دیتا
 سوائے اللہ کے، تھوڑے سے نصیحت پر کھڑے ہو۔

ہر مفسد کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کی التجار و نہیں کی جاتی اور اس کو تسکین اور قرار دینے کے لیے مناسب مدد دی جاتی ہے۔ حسب استعداد اس کرامت کا ظہور من اللہ ہوا کرتا ہے۔ اولیائے کرام کے ہاتھوں بڑے بڑے زبردست کارنامے معروف ہیں لیکن ان کے ظہور میں مطلق ان کا دخل نہیں ہوتا، محض اکرام من اللہ ہی ہوا کرتا ہے اور یہ اس محبت کے صلہ میں سے ہے جو مولیٰ کریم کو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمان مولیٰ کریم ہے:

لَا تَحْزَنْ أَوْ فَرِحْ بِمُنْهَاجِ النَّبِيِّ ۚ (۱۸۰)
 ہم ہیں دوست تمہارے سچ جاتی دیتا کے
 فی الزُّبُرِ (۱۸۰)
 اور سچ آخرت کے۔

دوسری کرامت اختیاری ہے۔ اور یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک اختیار من اللہ ہے ہے اور دوسری تصرف بذات خود سے جس میں مطلق اختیار ہے۔ اختیار من اللہ انبیائے کرام کے لیے خاص ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوا اور شیاطین (جن وغیرہ) مسخر کرنے کے بعد فرمایا:

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ (۲۷: ۱۲۷)
 یہ ہے عنایت ہماری، پس بخش دے یا بند کر
 بے حساب کے۔

جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، اور حساب کا ڈبھی نہ رکھیں۔ اور مومنین میں سے بھی کسی قدر ایسے اختیار کا دیا جانا روا اور ثابت ہے۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام

نے بلقیس کا تخت منگوانے کے لیے اپنے درباریوں سے خطاب فرمایا کہ کون اسے جلد از جلد میرے پاس لاسکتا ہے؟ تو:

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ

کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے تھا علم کتاب

أَنَا أَنِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْعَهُ إِلَيْكِ

میں بے آتا ہوں تمہارے پاس اسے پہلے اس

كَلْبُكَ (پک - ۱۸۳) کہ پھر آدے طرف تمہاری نظر تھامی۔

حضرت ابوالحسن عرف حضرت غوث علی شاہ صاحب پانی پتی قدس سرہ تہذیب فرماتے ہیں کہ جب ہم ہارادہ جج بمبئی سے جہاز پر سوار ہوئے تو اس کے معلم سے ہم نے پوچھا کہ ”میاں! کبھی کوئی مرد خدا بھی ملا ہے؟“ اس نے کہا کہ ہاں دو مرد ملے ہیں۔ ایک تو اس زمانہ میں تشریف لائے تھے جب میں غور دہال تھا اور میرا باپ معلم تھا۔ اور دوسرے اب ملے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی! ان کو تم نے کیونکر پہچانا تھا؟ کہا کہ جس وقت ہمارا جہاز حاجیوں کو لے کر چلا تو ایک فقیر ڈبوسا سے نکل کر میرے والد کے پاس آئے بیٹھا اور کہنے لگا کہ ”اس میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بھلا منزل مقصود پر کب پہنچیں گے؟“ انہوں نے جواب دیا کہ ”سواہدیندیں۔“ اس نے کہا ”یہ تو بڑی مشکل ہوئی، ہمارا جی تڑپتا ہے۔ اگر پہلے سے یہ حال معلوم ہوتا تو کبھی سوار نہ ہوتے۔“ والد نے کہا ”صاحب! میں مجبور ہوں۔ اگر آپ کچھ ہمت رکھتے ہوں تو زور لگائیے تاکہ جہاز ساحل جندہ پر جا سکے۔“ فقیر نے کہا ”اچھا یہ تو بتاؤ پہلے کونسا بندہ آتا ہے؟“ کہا ”عدن۔“ پوچھا پھر؟ جواب دیا ”مخہ۔“ کہا اور؟ جواب دیا ”حدیدہ۔“ بولا اور؟ کہا ”جندہ۔“ تب فقیر نے فرمایا کہ بس لنگر ڈال دو اور خود اٹھ کر ڈبوسہ

کے اندر چلے گئے۔ میرے والد نے سمندر کی طرف نگاہ کی تو کنارہ پر چراغ روشن نظر آئے۔ اور جدہ کے آسمان معلوم ہوئے۔ نہایت حیرت ہوئی کہ الٰہی! یہ کیا معاملہ ہے۔ پندرہ دن تک تو بمبئی سے چل کر کنارہ کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ ایک خلاصی کو حکم دیا کہ جلد ہوڑے پر سوار ہو کر جا اور کنارہ کی خبر لا۔ وہ دیکھ کر واپس آیا اور کہا کہ صاحب! بندہ جندہ آگیا۔ والد نے جہاز کو لنگر کر دیا اور فقیر کو ڈھونڈا تو کہیں پتہ نہ لگا۔ اللہ اکبر! بڑا زبردست بزرگ تھا مگر افسوس ہے پھر اس کی زیارت نہ ہوئی۔ ہم نے کہا ”دوسرا کہاں ہے؟“ بولا کہ ”میرے پاس بیٹھا ہے۔“ ہم نے کہا کہ تم نے کیونکر جاننا؟ کہا کہ مجھ کو ہزار ہا آدمیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا اور بہت سے فقر کی زیارت کی مگر کسی نے یہ سوال نہ کیا اور مرد خدا کا حال نہ پوچھا۔ آپ کے سوال سے میں جان گیا۔ کیونکہ مرد کو مرد پوچھتا ہے۔“

اولیایرامی شناسد اولیا

دزد را ہم دزد داند بے ریا

غیر جنیت نے داند کے

می شناسد جنس خود را ہر کے

لیکن ایسا شخص ابر الوقت یا خضر الوقت ہوا کرتا ہے۔

دوسرا تعریف بذات خود ہے، جو کسی حد تک اختیاری ہوا کرتا ہے اور بشری قوت کے تعریف فی الضمیر کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی مثالیں عالم برزخ کے بیان میں ذکر کی گئی ہیں، لیکن باوجود طاقت رکھنے کے بھی یہ تعریف بذات خود کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ کیونکہ اپنے حال کو پسند ہونے نزدیک ریا پر بیشتر حیرانی کے تحت میں اتفاقاً اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ یہ تعریف بذات خود

استدراج

کی مانند ہوتا ہے اس لیے ایسے تصرف کو مذموم کہا ہے اور بندہ مومن خدا نے اس سے اجتناب کیا ہے۔

اے بھائی! وہ ہادی مطلق تھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، اس قادر مطلق خالق موجود
نے انسان کو جامع الصفات بنایا ہے اور اس کی قوت کو طاقت اور ہمت دو حصوں پر منقسم
فرمایا ہے۔ طاقت جہانیت سے علاقہ رکھتی ہے اور ہمت روحانیت سے۔ اور انسان کو
اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَارْهَوْنَا فِي الْأَرْضِ خَلَقْ بَكُم مَّا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ ثُمَّ ارْشَادَ فِرْعَانَ ثُمَّ كَرَّمْنَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَغَيْرَهُ یعنی سب کی سب مخلوق
اور اس کا مفاد انسان ہی کی خاطر بنایا اور اس کو اپنے لیے۔ چونکہ اس بیان میں بہت طول
ہے اور اس باب میں تفصیل اصل مقصود کے خلاف کی جھٹکتی ہے۔ اس لیے اختصار کے
راستہ اصل کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

فرمانِ ذوالجلال والاکرام ہے کہ:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا

جائزہ (پ - ۱۷)

ان میں سے کہیں۔

اور دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ

بیشک یہ قرآن راہ دکھاتا ہے طرفہ اس راہ کی

اَقْوَمُ (پہلے - سرا)

کہ وہ وہیت پیدا ہی ہے۔

اور یہ قصد السبیل اور اصل مقصود لا مقصود الا الله لا موجد الا الله لا اله الا الله ہے۔ لیکن سعی انسانی کئی وجہ پر ہے۔ تر مطابق فرمان کَلِمَاتٍ لِلنَّاسِ وَالْغَاثِ وَالنَّاسِ کے جہر انسان سعی کرتا ہے، ذات پاک اس کو ادھر ہی چلنے دیتے ہیں، اور قَوْلُهُ مَا تَوْحَىٰ لِي سُنَّتِ کے مطابق ادھر ہی چلاتے ہیں۔ انہی جائز میں سے ایک کج راہ قبولیت خلق ہے جس کو بزرگان دین نے لوہے کے زنار سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا حجاب ہے بلکہ شیطانی تصرف کا آلہ اور بہت بڑی گمراہی کا سبب، نفس کا سر نایہ، نہ ٹٹلنے والی بلا اور شہد میں ملی ہوئی زہر ہے جو اخلاص کی زندگی کو ہلاک کر دینے والی اور اعمال صالحہ کو کھینچ کر خاں خاشاک کے جلا دینے والی ہے۔ اسی مرض کے مبتلا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْخَيْرَ الدُّنْيَا وَفِيهَا فَزَيَّنَتْهَا کے فریفتہ قُوْفِ الْكَلِمَاتِ اَعْبَادُ الْفَضْلِ سے بے خبر اور شہید میدان دنیا و مافیہا کے شجر اور شمر تک پہنچنے والے سخت ترین مجاہدات سے نفس کا خلاف کرتے ہیں اور اسی واسطے رُو حانیت کو قوت دینے والے ہوتے ہیں۔ چونکہ مولیٰ کریم نے انسان کی سرشت میں رُو حانیت کا دلدل و مدار اسی پر رکھا ہے، اس لیے ایسے شخص بھی مطابق ارشاد مولیٰ کریم:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ

ادبی حیثیتوں نے جھٹکے یا نشانیں ہماری کراہتہ درجہ

مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ

بدرجہ کچھ پیچیدگیوں کے ہم ان کو گمراہی میں جین طرح کنہیں

اِنَّ كَيْدِيْ مَعْتَبِرٌ ۝ (پ - ۱۳۴)

جلستے۔ اور وہ عیال دول گائیں ان کو تحقیق تدبیر

(1AP-1AP:6)

میری مقصد یہ ہے۔

غیرت کی زد سے ہی سہی کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیتے ہیں اور خلقت کے کاموں میں تصرف رکھتے

ہیں چنانچہ نقل ہے کہ:

”دہلی میں ایک ہندو فقیر تھا سلب مرض میں بہت کمال رکھتا تھا۔ اتفاقاً ایک با سلطان جی سخت مریض ہوئے۔ اپنے مریدوں کو فرمایا کہ مجھ کو اس کافر کے پاس ہرگز نہ لجاؤ۔ جب سلب مرض کا غلبہ ہوا اور حضرت بے ہوش ہو گئے تو مرید گھبرائے۔ ناچار اس کے پاس حشر کو لے گئے۔ اس نے فوراً مرض سلب کر لیا۔ آپ ہوش میں آئے اور دیکھا کہ اس کافر نے سلب مرض کیا ہے۔ اس کو کچھ انعام دینا چاہیے۔ فرمایا کہ تم کو یہ کمال کس طرح حاصل ہوا، اس نے کہا کہ نفس کے خلاف کرنے سے۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا تمہارا نفس اسلام کو قبول کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ پھر یہ بھی تو خلاف نفس کرو۔ وہ اول تو خاموش ہوا پھر اسلام لایا۔ اور حضرت نے اس کو تعلیم فرمایا۔“

یہی استدرار کا اصل ہے۔ اور سمریزم بھی اسی شجر کی شاخ ہے۔ جاہل لوگ اس کو بھی ولایت کی مانند یا اس کا کچھ حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن کرامت محض اکرام جن اللہ اور محبت الہی کی وجہ پر ہے اور استدرار اس کے برعکس مرفودیت کی وجہ پر ہے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ عَنِيَ إِلَّا سَلَامٌ وَيَتَّكِلْ
يَقْبَلْ وَنَدَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِمَّنْ
لِّلنَّاسِ سِرٌّ (پت - ۱۷)

اور جو کوئی پیاسے ہوئے اسلام کے دیوانہ ہیں

ہرگز نہ قبول کیا جائے گا اس سے اور وہ بیچ

آخرت کے ٹوٹا پائے والوں میں سے ہے۔

دو دنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، فرار و رنار کا سا حال ہے۔ کہا قال اللہ تعالیٰ:

وَمَا يَسْكُوِي الْأَخْيَرُ وَالْبَصِيرُ وَ

اور نہیں برابر ہوتا اندھا اور دیکھنے والا، اور

لَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ

نہ اندھیرا اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ

وَلَا الْحَيَاةُ وَلَا الْمَوْتُ (پت - ۱۵)

دھوپ -

علم غیب

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وہی ہے اللہ جو نہیں کوئی معبود مگر وہ، جاننے

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ

والہم پوشیدہ کا اور حاضر کا۔ وہی ہے

الزَّخْمَنُ الرَّحِيمُ (پت - ۵۹)

بخشن کرنے والا مہربان۔

المحصول نزول کے مطابق یہ بھی ہمارے حال ہی سے عبارت ہے، ”وہ خداوند کریم کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس خالق کائنات کی شان کے لائق ہی نہیں۔ تمام مخلوقات سے جو ہمارے لیے ظاہر ہے اور جو مخفی ہے، فعل کے رُوسے یا حال کی وجہ پر اس سب سے علم ہے۔ اور جس قدر وہ کسی کو عطا کرے، سخاوت کرے“ اسی قدر وہ اس کا جاننے والا ہوتا ہے۔ اور یہ کئی نوع پر منقسم ہے:

جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خلقت فرمایا اور ملائکہ کو متغیہ کرنے اور اپنی قدرت کاملہ کے ظہور کے لیے علم لائن سے اُن کے قلب اطہر میں انکسار کیا تو انہوں نے موجودات کے نام بتا دیے۔

یہ وہ عبارت ہے جس کے لیے کوئی لفظ نہیں اور یہ وہ کلام ہے جس کے لیے کوئی

صورت نہیں۔ اور یہ وہ علم تھا جس کے لیے ظاہری تعلیم کی احتیاج نہیں محض اللہ تعالیٰ ہی تھا جس کو علم لدن کہنا روا ہے۔ اور ذیل اس کی شاید ہے کہ اگر کوئی ظاہری مروجہ تعلیم سے یا کسی کتاب سے یا حفظ کی وجہ سے جس میں محض کلام بغیر عبارت ہی کی احتیاج ہے ہوتی تو اس پر تمام بنی آدم کی ایک زبان ہونا چاہیے تھی۔ لیکن صورت حال اس کے برعکس ہے۔ اہل عرب کے لیے فارسی زبان بمنزلہ غیبی ہے لیکن عربی لسان ان کے لیے ظاہر۔ اسی طرح ہر زبان مثلاً ہندی، پنجابی، سندھی، انگریزی، فریٹی، امریکی، عبرانی وغیرہم سب ایک دوسری سے مختلف ہیں۔ اور ہر ایک ملک کے لیے دوسرے ملک کی زبان بمنزلہ علم غیبی ہے۔ اور اس عجز و حکیم نے اس اختلاف السنہ کو اپنے نشانات سے تعبیر فرمایا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَالِمِينَ
اور نشانیوں اس کی سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا
اور زمین کا اور اختلاف زبانوں تمہاری کا اور
رنگوں تمہارے کا۔ تحقیق بیچ اس کے البتہ نشانیوں
(۲۲: ۳۰ - ۳۱)

ہیں واسطے عالموں کے۔

خواہ انسان ہر حالت کے سبب سے انکار ہی کرے، اس میں کلام نہیں کہ انسان کے علم کی ابتداء من گدگائے علمائے ہوتی ہے۔ جیسے اوپر گزر چکا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس بے بہا دولت سے جس کو ذوالجلال والا کرام نے نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ سے نامزد کیا ہے، حامل ہوتے ہی موجودات کے نام بتا دیے۔ یہ علم موجودات سے ہے جیسا کہ ہر فرد بشر مختلف زبانوں اور ناموں سے واقف اور عالم ہے۔ اور اس موجودات

میں سے کسی چیز کی بھی علم غیب کی طرف نسبت نہیں اور وہ اس لیے کہ ان اشیاء کا غیب اس علم کے ذریعے جس کو مروجہ صورت میں مادہ انسانی کہنا درست ہے ظاہر ہو چکا ہے۔ اس موجودات سے استعداد انسانی کے راستہ عقل کے میدان میں عالم محسوسات کا علم ہے۔ جیسے گرمی سردی اور تمام اشیاء کے اثرات کا اخذ کرنا اور تجربہ کے بساط پر ان تاثیرات کے فعل کا معائنہ اور ان کی طاقت کا تجربہ اور عقلی تجربات سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

اللَّهُ الَّذِي يَخْتَرُ لَكُمْ الْبَحْرَ الْمَعْرُورَ
الْعُلُقُوفِ فِيْهِ بَأْمِرٌ وَمَلِيَّتُهُمْ مِنْ ضَلَالٍ
وَلَهْكَ كُمْ تَشْكُرُونَ
اور وہ ذات پاک ہے جس نے معر کیا واسطے قنار
دیا کہ تو کہیں کشتیاں بیچ اس کے ساتھ کہیں کہ
کے اور ذکر و مژدہ فضل اس کے سے اور ذکر تم شکر کرو۔
(۱۲: ۱۳ - ۱۴)

پانی اور معدنیات کی رگڑ سے برقی طاقتوں کا عمل معروف ہے۔ بے تار برقی سے خبروں کا دود دراز سے تصرف فی زمانہ اظہر من الشمس ہے جس کی تفصیل اس کتاب میں لا حاصل ہے، سوائے اس کے کہ ان محسوسات اور تجربات سے ان کی تاثیرات و افعال کے علم سے معلومات کا حاصل ہونا ثابت ہے، جو محسوسات سے معلومات کا حفظ دماغ میں اخذ کرنا ہے، گویا موجودات سے محسوسات اور محسوسات سے معلومات تک کا تو علم سیکھنے سے حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے علوم کو کبھی کہنا روا اور درست ہے، بلکہ ان کی حقیقت ہی یہی ہے۔ لیکن معروفات کے میدان میں عقل کا ادراک مشکل بلکہ ناممکن ہے۔

جن اشخاص کی سعی اور ہمت کی دُور ان عوالم تک محدود رہی اور اس طاقت اور استعداد

کا فائدہ اُکدینَ حَلَّ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هِيَ بِمَحْدُودٍ رُبًّا - وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کی غفلت اور بھالت نے ان کے عقول کو ڈھانپ لیا۔ عالمِ معروفات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے انہی کو اُتھائے علم اور مقصود جان لیا، تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ کی عادت الہی نے اُن کو مَن كَانَ يَوْمِيذٍ حَرَّتِ الدُّنْيَا تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَّصِيبٍ کا مرتکب کر دیا اور مَن كَانَ يَوْمِيذٍ حَرَّتِ الدُّنْيَا تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ فِي الْآخِرَةِ (پشت) کی دولت سے محروم رہ گئے۔

اے بھائی! خدا نے کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اُن عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ کی رحمت سے اصل مقصود کی طرف راستہ دے، اہل دنیا تو درکنار اہل دین کا علم بھی جو ظاہر پر حکم رکھتا ہے، عالمِ معلومات سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ گواہی کے لحاظ سے مغفرت اور عملی جامہ کے رو سے نعمت کا سبب ہے، مگر اسی کو معراج کمال سمجھ لینا اصل مقصود محبوب رہنے کے باعث ہے۔ طرفہ ناجزایہ ہے کہ جو لوگ اسی علم کو جو محض نظامِ دنیا اور ثوابِ الآخرة تک محدود ہے، اَنَّهُمْ يَخِطُّوْنَ بِالْعُلُوبِ کی دہر پر اس سے آگے کے منکر ہو رہے ہیں، جو سخت نقصان کا باعث اور العلم بحجاب الاکبر کا مصداق ہے۔

عزیز! اس سے آگے عالمِ معروفات کا علم حجابات کے دور ہونے کے سوا نہیں ہے جس کا حصول دائمی فکرِ صحیح اور فضلِ ایزدی کے بغیر ناممکن ہے، اور جس کا تسلیم بموجب ارشادِ ایزد متعال فَسْتَعْلِمُ بِهِ جَنَائِدًا، کا طمان و عارفانِ خدا کے خاکِ زیر پا ہونے اور صحیح اتباع کرنے کے سوا محال ہے۔

علم انوار است اندر دل رجال نے زراہ و قنوں نے قیل و قال
علم در سینہ بسینہ آمدہ علم بے کیسہ غریب نہ آمدہ
"علم درسی نہ بود، در سینہ بود"

عالمِ معروفات کا علم سراسر رویت اور عالمِ معلومات کا علم محض ظن۔ تَرَاقِ الظَّنِّ لَا يُفِيضُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا کے مطابق جب رویت کا حصول ہو، ظن باقی نہیں رہتا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نارنگی (سنگترہ) کے علم کا طالب ہے اور اس کا بالتفصیل علم حاصل کرتا ہے کہ سنگترہ ایک پھل ہے جس کا درخت درمیانہ، برگ درمیانہ لمبو ترے، پھول سفید، اور خام پھل سبز ہوتا ہے۔ جب پختہ ہوتا ہے تو گہرا زرد رنگ اختیار کر لیتا ہے چھال نرم سی اور اس کے اندر آٹھ نوپا کیلیں زرد رنگ، رس بھریاں ایک دوسری سے ملتی ہوتی ہیں، جن کا ذائقہ ترش و شیریں ہوتا ہے، وغیرہ سب صفات سے عالم ہو جاتا ہے لیکن دوسرے شخص کو نارنگی کے درخت کے پاس لے جاتے ہیں، اور ظاہری علم سے ایک سبق یا ایک لفظ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ صرف ایک سنگترہ درخت سے توڑ کر اس کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اب پہلا عالم ہے اور یہ دوسرا عارف۔ عالم کے متعلق احتمال ہے کہ بجائے سنگترہ کے کھٹے یا مالٹے کو سنگترہ سمجھ لے لیکن دوسرا شخص جو سنگترہ سے عارف ہو چکا ہے، یہ غلطی نہیں کھا سکتا۔ اس لیے بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ صرف عالمِ عارف نہیں ہوتا لیکن عارف عالم ہوتا ہے۔

ہر علم کا حامل روح ہی ہے جو حیاتی کا اصل، وجودی دائرے کا مرکز، ہر فرع کا اصل اور ہر فعل کا متصرف ہے۔ گو یہ وجود اس کے علم کا مظہر ہے لیکن اس کے چہرے کا

نقاب اور حجاب بھی ہے۔ یہ جس حجاب میں محبوب ہوتا ہے اسی کا علم رکھتا ہے۔ مثلاً موجودات کا علم اس کے لیے حجاب اکبر ہے۔ اور عالم محسوسات جو موجودات سے بالاتر ہے، موجودات کے حجاب کے برابر ہے۔ اسی طرح معلومات کے لیے محسوسات ایک حجاب ہے۔ باوجود ایک دوسرے سے متعلق ہونے کے ان عالموں کو آپس میں کوئی نسبت نہیں۔ لیکن جب بفضل الہی معارفات کے میدان میں قدم لڑن ہوتا ہے تو موجودات، محسوسات اور معلومات کے حجابات سے غلامی پانے والا ہوتا ہے۔ تب مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ کی رضا کے راستے عالم امر سے مطلع ہو کر اس عَلَّمَ مَنِ الْكَتِبَ سے اپنی ذات کو پہچاننے والا، مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے راز کو پانے والا، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کی بصارت سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔ چونکہ اس میدان یعنی عالم امر سے جو امر کے امر سے وابستہ ہے، عارف ہوتا ہے۔ گویا اس کے حال اور کیفیت کا بیان از حد مشکل ہے تاہم اتنا کہ ایسے شخص کی نظر میں ہر مخلوق کا فعل فعل خداوندی ہی ہوتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ جب حجابات دور ہوجاتے ہیں تو اس کی نظر میں مخلوقات کے حجاب بھی نہیں رہتے۔ اور یہ تجارت حال کے غلبہ کے رُو سے ہے۔ اپنے حال کے مطابق نفی حجاب اور اثبات امر و فعل کا معائنہ کرنے والا ہوتا ہے۔

حیرت اندر حیرت اندر حیرت است

کے دریا میں مستغرق۔ گو لاکھوں میں کا کوئی ایک اس مقام تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں تک پہنچنے والوں میں سے اکثر اس مقام ہی پر ڈیرہ ڈال دیتے ہیں، اور اسی کے معراج کمال سمجھ لیتے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ ذات معنی نے اس فعل کو جو محض امر الہی یعنی عالم امر سے ہے، روح (جس کو

مِنْ آمْرِ سَمَوٰتِیْ سے تعبیر کیا ہے) کی طرف معرفت کو اجرا رکھا ہے، عین فعل ذات بلکہ عین ذات ہی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک حجاب ہی ہے۔ مثبت ایزدی اور فضل ربانی سے جن کا یہ عقدہ حل ہوجاتا ہے وہ فَيَقُولُ مَا كُنَّا إِلَّا اللَّهُ کے مطابق سعی اور محنت کے قدموں سے محنت کی وادی میں سرگردان پھرنے والے اور محبوب کی طلب میں جان پر کھیلنے والے ہوتے ہیں۔ اگر مثبت ایزدی ان کی یاد دہی کرے تو لقائے الہی کی دولت سے مشاہدہ کی روت نصیب ہوجائے، توجید از رحمت نہیں ہے اور یہی انسان کے علم و معرف کی انتہا ہے۔ اس آگے اس کی رسائی نہیں۔

اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، جس کی سمجھ اور حل انسانی طاقت سے باہر کہ علم کا حصول موجودات سے شروع ہو کر لقائے الہی و مشاہدہ لامتناہی تک بس ہے، اور علم کے معنی کسی شے سے واقف ہونے اور اس کے جاننے کے سوا نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے تحت بقیس کا تخت لانے میں ارشاد مومن کریم ہے:

قَالَ الْكِنِّي عِنْدَهُ عَلَّمَ مَنِ الْكَتِبَ کہاں شخص نے کز نزدیک اس کے مقام علم تک
أَنَا ابْنُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ میں نے آؤں گا تمہارے پاس اس کو پہلے اس سے
طَوَّفَكَ فَلَمَّا سَاوَا مُسْتَقَرًّا عِنْدَكَ کہ پہر آؤں گا تمہارے نظر تہا ہی پس جب دیکھا
قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ سَمَوٰتِیْ قَدْ (۲۷: ۲۸)

میرے کے سے

پتہ ۱۸

اتنی مسافت سے عرش عظیم کی روت تو ایک بڑے علم کشف سے ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کو

آنکھ جھپکتے ہیں لاکر حاضر کرنا کسی علم کے عمل کا نتیجہ خلاف عقل و ادراک ہے جس کا انحصار دوسرے پر ہے۔ ایک تو اتنا بڑا کہ اس کو عرش عظیم فرمایا ہے اٹھانا اور اتنا فائز ہے آنا۔ اور دوسرا اس کا حفاظت اور حراست شاہی سے نکالنا۔

مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ جَوَابُ اور حل اس کا اس طرح ہے کہ سب طاقتوں کا مرجع ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے اور ان کا فعل اسی کی جانب سے روا ہے۔ اور یہ بھی دونوں پر منقسم ہیں۔ ایک تو وہ طاقت ہے جو انسان کی طرف اپنی عطا سے ودیعت فرمائی ہے جس میں اس کو کسی قدر اختیار دیا ہے۔ اور اس میں یہ حسنات و سیئات کے رُوسے مختار ہے اور ان کی جزا و سزا کا مستحق اور عامل۔ مثلاً جاتی جو محض عطائے الہی ہے لیکن ودیعت ہونے کے بعد انسان کے لیے ذاتی کا حکم کھتی ہے جو اس سے کبھی منفک نہ ہوگی۔ خواہ یہ اس کے صرف کرنے میں کافر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دوسرا فعل جو ذات باری تعالیٰ کے لائق ہے جس میں کسی فرد بشر کو طاقت نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کے تصرف کی مجال۔ اور وہ تقریفات روحی کے متعلق ہے۔

گوہر فعل نیک و بد کا متصفی روح ہی ہے۔ لیکن بارشاد رب العالمین مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِمَنْ شَاءَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَبِمَنْ تَقْسِمُ لَكَ تَقْسِيمٌ لَازِمٌ ہے۔ من بعد یسئلا گانُوا یُکْسِبُونَ کے باعث اور امتناع و عملوا الضیاع کی وجہ پر سب ارشاد و ذوالجلال اللہ لا یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِیْ مَنْ یَشَاءُ وَغَضَبِیْ اور رحمتی شان سے روح کی جانب متصرف ہونا۔ مطابق قرآن مجید سنت اللہ جاری ہے۔ فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ فی الدنیا اور یَوْمَ یَعِیْدُ لِمَنْ یَحْجُوْهُنَّ فِی الْآخِرَةِ ہے۔ اور یَهْدِیْ اِلَیْهِ مَنْ یَّزِیْبُ کا نتیجہ قرب خداوندی اور

یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّوْنَہُ کے سایہ میں تخلیق و اخلاق اللہ سے حجاب کا دور کرنا ہے جو اصل مقصود ہے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ حدیث قدسی کس امر کی دلیل ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ کہ اللہ ﷻ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَاتُ اللہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یُحِبُّ اللہ تَعَالٰی قَالَ مَنْ عَادِلٍ بِنِیِّتٍ فَقَدْ لَیْسَ فَرَمَایا جو شخص کہ ایذا دے میرے ولی کو پس بے تنگ اَذْنَعُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَیَّ جبراد کرتا ہوں میں اس کو ساتھ لڑائی کے اور نہیں نزدیک عِبْدِیْ یُسْئِرُ اَحَبُّ اِلَیَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ حاصل کی طرف میری بندے میرے لئے ساتھ کسی چیز کے کہ عَلَیْہِ وَمَا یَذَالُ عِبْدِیْ یَتَقَرَّبُ اِلَیَّ بت مجرب ہو طرف میری اس چیز سے کہ قرب کیا میں نے بِالْاَوْفَلِ حَتّٰی اَحَبُّتْہُ فَاِذَا اَحَبُّتْہُ اس پر اور ہمیشہ رہتا ہے بندہ میرا نزدیک و دھونڈتا طرف میری فَکُنْتُ مَمْنَعَهُ الْکَذِبِ یَسْمَعُ بِہِ وَ راقہ نفلوں کے بیان تک کہ دوست رکھتا ہوں میں اس کو بَصَرَهُ الْکَذِبِ یُبْصِرُ بِہِ وَ دیکھا اَلِیْقِ اور جس وقت کہ دوست رکھتا ہوں میں اس کو پس ہوتا ہوں یَبْطِشُ بِہَا وَرَیْ جُلَّہُ الْاَلِیْقِ یَمْشِیْ میں شنائی اس کی کہ سنتا ہے ساتھ اس کے اور ہوتا ہوں میں بِہَا (فَبِیْ یَسْمَعُ وَرَیْ یُبْصِرُ وَرَیْ آنکھ اس کی کہ دیکھتا ہے ساتھ اس کے اور ہوتا ہے اس کا کہ یَبْطِشُ وَرَیْ یَمْشِیْ) وَرَیْ سَاکِنِ پڑتا ہے ساتھ اس کے اور پاؤں اس کا کہ چلتا ہے ساتھ لَا عِطِیَّتْہُ وَلَا رَیْ اَسْتَعَاذَ فِی الْوَعْدِ اُس کے (پس میرے ساتھ سنتا ہے اور میرے ساتھ دیکھتا وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَیْءٍ اَنَا فَاِعْلَمُ ہے اور میرے ساتھ پڑتا ہے اور میرے ساتھ چلتا ہے)

۱۔ خطبہ کے اندر کے کلمات ایک دوسری حدیث کے ہیں۔ جو الگ سند سے مروی ہے۔

تَرُدُّ دَعِيَ عَنْ غَفْسِ الْمُؤْمِنِينَ يَكُونُوا
الْبُتُونَ وَأَنَا أَكُونُ مَسَاءً قَدْ دَكَا
بُنْدًا لَهُ مِنْهُ - مَا كَانَ الْفَخَّارُ دَعِيَ -
ہوں میں اس کو مانند ترزد میرے کے قبض کرنے جان مومن کے سے 'نا خوش رکھتا ہے وہ موت کو اور حال یہ ہے
کہ میں نا خوش رکھتا ہوں نا خوشی اس کی کو اور چارہ نہیں اس کو مرگ سے - روایت کی یہ بخاری نے -

یہ مسلمہ امر ہے کہ اس ذات پاک کا ہاتھ پاؤں بنا یا تَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ کسی میں حلال
کرنا تو درکنار ایسا گمان بھی کفر بلکہ شرک مطلق ہے - ہاں صوفیائے کرام کے نزدیک یہ فانی اللہ
کی عبارت سے ہے - اور اس سے مقصود صفات انسانہ کے فنا ہونے اور حجابات کے دور ہونے
اور صفات خداوندی سے متصف ہونے کی رُوس ہے - کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللّٰهِ
صِبْغَةً تَوْحَنَ لَهُ عِبَادُونَ
رنگ دیا ہے ہم کو اللہ نے اور کون ہے بہتر خدا
رنگ میں - اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے
والے ہیں - (۱۳۸: ۲ - ۱۶ ص)

بمصدق

گفتہ اوگفتہ اللہ بود گرچہ از خلقم عبداً شد بود

اس مقام پر عبداً اللہ کی حقیقت اپنے رب کریم سے واحد ہوجاتی ہے - حضرت مجدد الف
ثانی قدس سرہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ اس مقام پر انسان صفات بشریت سے

لے دفتر سوم، مکتوب ۵۳ - تفصیل کے لیے دیکھیے حاشیہ صفحہ نمبر

کُلِّ كَرَمَاتٍ اللّٰهِ سے متصف ہوجاتا ہے یعنی کہ انسان کا اختیار مطلق اُلُھ جاتا ہے اس کے ارادے
فنا ہوجاتے ہیں اور امور من اللہ ہوجاتا ہے - ولی کے لیے یہ مقام محفوظات سے ہے اور
مرسلین کے لیے معصومیت سے - حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولیٰ
کریم کی صفات ذاتیہ سے انسانی صفات ذاتیہ کو ایسا اتحاد ہے جس میں تمیز دشوار ہے -

عزیزا ایہ ارشادات بندگان خدا تیری تسلی کے لیے مرقوم ہیں، ورنہ فَطَرَتِ اللّٰهُ الْاَنۡبِیَآءَ
فَطَرَا النَّاسَ عَلَیْہَا اس بات کی دلیل ہے کہ مولیٰ کریم نے انسان کو اپنی صفت پر تخلیق کیا ہے -
اور صِبْغَةَ اللّٰهِ اس پر شاہد ہے کہ انسان زکی حاصل ہونے کے بعد خدا کے رنگ میں رنگا جاتا
ہے - اب علم جو ذات باری تعالیٰ کی صفات ذاتیہ سے ایک صفت بالذات ہے، انسان کے
علم کی تاریکی کو دور کر کے اپنے نور کا علم اس کے صدر میں نصب کر دیتے ہیں - تب اس علم سے
جو علم حقیقی ہے، اور سب علوم اس اصل کے بمنزلہ ظل اور فرع کے ہیں، ایسا فعل ظہور میں آتا ہے -
پہلے روح کے بیان میں گزر چکا ہے کہ ہر صفت ذاتیہ اپنی صفت کی بھی مقید نہیں ہے بلکہ

واصف کل لا محدود ہے، اس لیے یہ علم کسی علم کی مانند نہیں ہے - اس میں شک نہیں کہ ایسے
صفات اور طاقت کا مخلوق کی طرف نسبت کرنا سراسر جہالت ہے کیونکہ ان صفات کا فعل
سب کا سب من اللہ ہے اور یہی صراط المستقیم ہے - لیکن یہ اصول نزول ہے کہ جب اصل فرع
کی طرف فاعل ہو، اسی کا حکم رکھتا ہے - چنانچہ کلام پاک میں قَالَ الَّذِیْ حُنۡدًا عَلَمٌ مِّنَ
الْکِتَابِ سے مرشد ہے، جیسا اوپر گزر چکا ہے - گو حقیقت فاعل حقیقی اور نسبت اصل اور حق کی طرف
ہے لیکن حکم اس مومن کی طرف منسوب ہے - یہی وجہ ہے کہ جو حضرات حدث اور قدم کا فرق

نہیں جانتے اور فرغ سے اصل کو نہیں پہچانتے، صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن مجید جو کلام الہی اور صفات ذاتیہ سے ہے، جب اس کا حکم قطعہ قرطاس پر حرفوں اور لفظوں کی طرف منسوب ہوا، مخلوق کے قائل ہوئے۔

اس راقم کے وقت میں بھی حلف بالقرآن پر علمائے دین میں تقاضا ہوا، مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے الگ عننوان کے تحت میں کچھ تحریر کیا گیا ہے، تاکہ اس سے مقصود حاصل کرنے میں آسانی ہو۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے اپنے خاص علم سے بنیا کرے جس طرح علم کو کلام کے لباس سے ملبوس کرنے کے لیے اسباب مخلوق کو ملازم کیا ہے، اسی طرح اپنے علم کو قلبانہ کی طرف ودیعت فرمانے کے لیے ملفوف بنایا ہے۔ اب ذرا عدل و انصاف کے ترازو میں نور ایمانی سے موازنہ کرنا بعید از ہدایت نہ ہوگا کہ مرسلین کا حال اور تعلق اس ذوالجلال والا کرام کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس میں کلام نہیں کہ مرسلین کے حال سے مومن تو درکنار خاص اولیاء اللہ کو بھی کوئی علم نہیں ہے اور اس کی مثال دریا کے مقابلہ میں ایک قطرہ کی سی ہے۔ عجب یہ ہے کہ باوجود نادانی کے برادران اسلام اس میں مناظرے بلکہ مجادلے کے لیے یہاں تک کمر بستہ ہیں کہ الامان۔ کیا انہوں نے ارشاد مولیٰ کریم وَ مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ کو مطالعہ نہیں کیا ہے؟ یا جسطا اعمال سے بے خوف ہو رہے ہیں یا انہوں نے خداوند کریم سے اس کی صریح سند پکڑ لی ہے؟

۱۔ ملاحظہ ہو صفحہ نمبر ۳۳۴ زیر عنوان حلف بالقرآن۔

اے بھائی! یہ معنی جو اوپر بیان ہو چکے ہیں، یہ نکتہ عبد پر بس ہیں اور یہی عقیدہ اس لیے کافی ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی عزیز مرتبہ ہوتا تو لازم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر فائز ہوتے۔ اس لیے اس سے بڑھ کر کوئی مدارج ہی نہیں ہے۔ فہم من فہم۔
ذکیو فرمان مولیٰ کریم:

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ رَأْفَةً

تحقیق وہ لوگ کہ بیعت کرتے ہیں تجھ سے رافت سے

يَبَايِعُونَ اللَّهَ دَيْدًا اللَّهُ فَوْقَ

اس کے نہیں کہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے ہاتھ

آئینہ بصرہ (۱: ۱۰۴ - ۱۰۵) ۹۷

اللہ کا ہے اوپر ہاتھ ان کے کے۔

کی حقیقت کیسی واضح ہے جس کو اپنے عبد کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ یہ عبارت فعل خداوندی کی طرف منسوب ہے جو غیر کے فعل کی نفی پر دلالت کرتی ہے جس طرح کہ عام مومنوں کے لیے فرمایا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ يَعْنِي قَتَلَ تَمَنَّى ان کو ویکن اللہ نے قتل کیا ہے ان کو۔

جواب :- اس میں کلام نہیں کہ یہ واقعی فعل مومنین کی نفی ہے کہ یہ تمہارا فعل نہیں بلکہ یہ توفیق من اللہ ہی ہے اور یہ خدا ہی کے حکم سے ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اس سے ورا ہے۔ اور یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک تو يَبَايِعُونَكَ رَأْفَةً يَبَايِعُونَ اللَّهَ یعنی یہ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں یعنی بظاہر اقرار و وعدہ جو تجھ سے کرتے ہیں دراصل وہ وعدہ اللہ سے ہے۔ گو دوسری صورت بھی اسی کے مترادف ہے۔ لیکن اس میں ایک بین فرق ہے جو اظہر من الشمس ہے کہ ان کے ہاتھ پر اللہ جل شانہ کا ہاتھ ہے۔ چاہے

تھا کہ اس جگہ بھی ایسا ہی ارشاد ہوتا کہ تیرا ہاتھ جو ان کے ہاتھ پر ہے وہ تیرا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن فرمان یہ ہے کہ یہ ہاتھ اللہ کا ہے ان کے ہاتھوں پر جس سے عبادہ کی نسبت خصوصیت کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ اعضاؤں سے پاک ہے اور ایسا خیال کرنا شرک ظاہرہ ہے اور مطلق منکبرہ۔ مولیٰ کریم ایسے گمان سے محفوظ رکھیں۔ ہاں یہ نسبت خاص ہے ذات باری تعالیٰ کی اپنے عبد کے ساتھ جس کی مختصر تشریح اوپر گزر چکی ہے +

علم الانسان و علم الرحمن

یہ مسئلہ امر ہے کہ ہر علم کا اصل الاصول اور مرجع وہ ذات باری تعالیٰ ہے اور قسم کے علم کا حصول من اللہ ہی ہے۔ فرمان علیم حکیم ہے:

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْكَرِيمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (۹۶: ۳-۵۔ پ: ۲۱۳)

پڑھ اور رب تیرا بہت کرم کرنے والا ہے جس نے علم دیا ساتھ قلم کے، علم دیا انسان کو جو کچھ نہیں جانتا تھا۔

کہا جاسکتا ہے کہ انسان کا علم رب العالمین کی طرف سے عطائی ہے اور مولیٰ کریم کا علم ذاتی۔ مولیٰ کریم کا علم کل اَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا کی تعریف سے معروف ہے اور انسان کا علم جزوی اور محدود اور یہ کسی حد تک درست ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ حصول من اللہ میں سے جو کچھ بھی انسان کو حاصل ہوا ہے وہ اس کے غنیمت میں ذاتیہ کا حکم

رکھتا ہے۔ کیا اس علم اور حصول میں ذات معنی اور انسان کی مساوات ہے یا نہیں؟ مثلاً کلام کی رو سے قرآن المجید میں سے خالق موجودات اور رب العالمین نے کلام اور معانی کے لحاظ سے جس قدر علم انسان کو سمجھایا، بعد جاننے اور پہچاننے کے انسان اور رحمن کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے؛ لیکن یہ حقیقت کے خلاف، اصل معانی کے برعکس بلکہ ظاہر کا برعکس اور سر اسر شرک ہے۔ اور یہ دو دہ پر ہے۔ ایک تو کسی حالت میں بھی پروردگار عالمیاں کے ساتھ کوئی مساوات رکھنا یا سمجھنا کسی غیر کے لیے روا نہیں ہے بے مثل و بے مثال کے لیے مساوات و مماثلت کا ہونا ناممکن اور معتنعات سے ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اس رب العالمین کا علم ہر چیز کے ساتھ معیت کی رو سے ہے اور انسان خواہ ولی ہو خواہ نبی یا مرسل اور کل علوم ظاہری و باطنی سے من اللہ عالم اور عارف بھی ہوا اسرار الہیہ میں پوری دسترس رکھتا ہو باوجود ان سب حقائق و معارف اور کمال انکشاف کے کسی چیز کا علم معیت کی رو سے روا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور معیت کا ہونا انسان کے اعلا سے باہر ہے اور ایسا گمان کرنا بھی بھالت اور ظاہرہ منکبرہ ہے کیونکہ یہ اس ایزد متعال ذوالجلال والاکرام ہی کی شان ہے:

يَعْلَمُ مَا يَلْجِئُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

جانتا ہے جو کچھ کہ داخل ہوتا ہے زمین کے اور جو کچھ کہ نکلتا ہے اس سے اور جو کچھ کہ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ کہ چڑھتا ہے اس میں اور وہ ساتھ تمہارے ہے جہاں ہو تم۔ اور اللہ ساتھ اس چیز کے

کہ کرتے ہو تم دیکھنے والا ہے۔

(۵۷: ۴۔ پ: ۱۷۷)

ہیں تو نظروں میں میرے لاکن نظر آتے نہیں

مثل بونے گل ہیں پنہاں صاف دکھلاتے نہیں

گو یہ غیب ظاہر سے بڑھا ہوا ہے لیکن اس کا حکم ظاہر پر محال ہے۔ تاہم دوسری جگہ ارشاد ہوا رہا ہے فَإِنَّمَا تَوَكَّلْنَا فَتَمَّ وَجْهَهُ اللَّهُ اور معیت کی وجہ پر تَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَيْدِ کا ارشاد اظہر من الشمس ہے اس لیے علم انسان اور علم رحمن میں مساوات کا اعتقاد رکھنا یا سمجھنا بلاشبہ مشرک اور ظلم عظیم ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا علم کسی جہل کے دفع ہونے اور حجاب کے رفع ہونے کے سوا نہیں ہے۔ مولیٰ کریم ان عیوب سے پاک ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، اَلَّذِينَ كُنَّا كَانَتْ اور یہ اس لیے کہ انسان کا علم خارجی حصول سے ہے اور ذات پاک کا علم ذاتی۔ گو انسان کا علم بھی حصول کے بعد اس کی ذات میں ذاتیہ ہی کا حکم رکھتا ہے لیکن مولیٰ کریم کے ذاتیہ علم سے ہرگز کوئی نسبت نہیں ہو سکتی کیونکہ مطابق فرمان ایزد متعال ذوالجلال والاکرام اِنَّ اللَّهَ قَدْ آتَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا کی تعریف اس عزیز الحکیم ہی کے لیے ہے جس میں غیر کو ہرگز دخل نہیں ہے۔

اور یہ احاطہ علم بالذات ہے۔ کیونکہ اگر احاطہ سوائے ذات کے سمجھا جائے تو احاطہ کی نسبت ذات سے بے طرف ہو جاتی ہے۔ اور یہ محال ہے۔ اور یہ احاطہ کسی غیر کی مانند نہیں ہے۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ہی کے مترادف ہے۔ گو مثالیں یہاں بیگانگی ہیں اور اس لم یزل ولا یزال کے لیے کوئی مثال درست نہیں آ سکتی، تاہم فہم کے لیے اس سے چارہ نہیں۔ اس کو یوں قیاس کرنا چاہیے کہ ہر چیز کا اصل رُوح ہے اور ظہور

کے اسباب کے لیے جسد لازمی ہے۔ ہر جسد کی نشو و نما، بقا اور فنا رُوح کے تصرف سے ہے اور رُوح کی آمد و رفت، نزول و عروج اس رب الغلین کے حکم کے سوا اور انہیں ہے جب تمام مخلوقات عدم کی تاریکی میں پنہاں اور بے نام و نشان تھیں، اس عالم الغیب کی ذات معالیٰ میں متحقق تھیں۔ ظہور کے لیے مرید ہونے کی صورت میں رَاٰ اَسْمَاءَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ کا ارشاد ہوا۔ لہٰذا کی ضمیر متحقق بالذات ہونے کی دلیل ہے اور كُنْ امر کے مترادف اور فَيَكُوْنُ ظہور عمل پر روشن ہے۔ تو اول بحکم خدا عالم امر کے میدان میں رُوحانیت کا ظہور ہوا وہاں سے وجود غفیری کا ظہور میدانِ دنیا میں ہویدا ہوا۔ ان سب منازل و مدارج اور تغیر و تبدل میں اُس واجب الوجود کا علم کیسا ہے۔ خالق کائنات، علت ممکنات جس نے عدم سے ہر چیز کو ظہور کا لباس عطا فرمایا، اور اس کے معدوم کر دینے پر قادر ہے۔ ہر چیز کے اصل اور فرع ظاہر اور باطن، ہر حال اور تمام افعال میں اُس کا علم ذاتی ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے لیے ایسا علم تو درکنار اس قسم کا خیال کرنا بھی خطا ہے۔ کیونکہ انسان کا علم خارجی صورت میں یا خود فی نفس کے سوا نہیں ہے جس قدر افعال عالموں سے اعلیٰ کی طرف عروج ہونے کی صورت میں حجابات کا کشف ہوتا ہے، اس سے معلومات محسوسات کے میدان میں نزول کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں عالم معروقات کے میدان میں سے جو محض فضل الہی سے وابستہ ہے کا حصول بشر کے لیے انتہائی درجہ ہے۔ اور اس سے آگے یعنی عالم امر سے ورا محض ذات قدس کا پر تو انسان کے لیے انسان کے ضمیر میں اس کے اختیار سے باہر ہے۔ محض تصرف حق اس کے محور کر دینے یا ثابت رکھنے پر قادر جس میں مطلق اس کا اختیار نہیں رہتا۔ یا صحیح معنوں میں انسان اور اس کا اصل بالکل مفقود

ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں کسی فعل کا ظہور انسان یا انسان کی طرف سے سمجھنا خطا ہوتا ہے۔
ان سب علوم (جن کا ذکر اوپر کر چکا ہے، مثلاً علم تقدیر، علم قضاء و قدر، علم غیب،
اور علم الانسان و علم الرحمن میں فرق، جن کا ظاہر آیات بنیات پر دال ہے) کی رویت محض بطور
انسان پر منحصر ہے جس کو عالم برزخ کہنا ہی بجاء درست ہے۔ ہر علم اور اس کے یقین کا اقل
یَوْمُ مَمْنُونٍ بِالْغَيْبِ کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کا آخر رویت پر عیاں ہوتا ہے۔ اور اس کا
حصول فی الدنیا انکشاف پر اور فی الآخرہ حقیقت پر۔ گو بعض اعلیٰ ہستیوں کی روشن ضمیری
کے باعث یہ برزخ میدان دنیا ہی میں اُٹھ جاتا ہے تاہم انکشاف حقیقت کا انحصار میدان
برزخ کے لیے ماحضہ متحقق ہے۔

ان نام علوم کا حصول فی الدنیا اور عالم برزخ میں استمداد کی وجہ پر زندہ کو موتی سے
اور موتی کو زندہ سے ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہر دو عالموں میں آپس کے تعلقات کی وجہ پر
حصول کا اجرا اور مفاد صیح اور جائز ہے۔ دنیوی تعلق کے انقطاع کے بعد حال کے تغیر و
تبدل اور مفاد اعمال کے رُوسے جس قدر انسان کے برزخ کا تعین اس کے ضمیر میں مؤثر
ہوتا ہے، ہر نیک و بد، کفر ہو یا اسلام جو اس کے برزخ میں قرار پا چکا ہے، یا صحیح معنوں میں
جس رنگ میں رنگا جا چکا ہے، اس کی ترقی یوم القیامۃ تک ہوتی رہتی ہے جس کی حقیقت
اس دن کھل جائے گی۔

﴿﴾

باب چہلم

عَلَيْهِ السَّلَامُ

یوم القیامۃ

اب عالم برزخ کا زمانہ گزر چکا۔ بحکم خدا صور پھونکا گیا۔ جمیع انسان قبروں سے
نکل کھڑے ہوئے۔ احکم الحاکمین کے عدل کا ترازو قائم کیا گیا۔ ذرہ بھر نیکی اور بُرائی خیر و شر
کا عمل ہویدا ہو گیا۔ تغیر حال جو اعمال کی وجہ سے مخفی تھا اس کی حقیقت عیاں ہو گئی۔ یَوْمَ
تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ كَارِزِ كَمُلٍ گئی۔ اعمال نامہ کی کتاب ہر ایک کے گلے میں لٹکا

کے لیے یہاں گاؤں ایکسٹینشن کے مواخذہ کو عیاں کرنے کے واسطے بنی نوع انسان کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا:

کشف ساق

ارشاد مولیٰ کریم ہے:

یَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ وَيُبْدِعُونَ
إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ
ذُلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى
التَّبَعُودِ وَهُمْ سَاكِنُونَ (۷۸: ۷۷)

جس دن کہ کھولا جائے گا پنڈلی سے اور بلائے
جائیں گے طرف سجدہ کی پس نہ کر سکیں گے
نیچے ہوں گی آنکھیں ان کی ڈھانکتی ہوگی ان کے
ذلت اور حقیت تھے بلائے جاتے طرف سجدہ
کے اور وہ سالم تھے۔ (پت۔ ۷۸)

مفسرین اس کی تفسیر میں مجبور رہی ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ انسانی علم کی وسعت
عالم معروضات سے آگے عبور نہیں کر سکتی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں:

”ایک گروہ نے نادانی سے بدوں سمجھ کر جسے اس کام کی حیثیت کو گمراہی کے بھنور میں ڈالا یعنی تشبیہ
ظاہری میں پڑ گئے اور ان حقیقتوں کو اعضا اور جوارح پر قیاس کر کے حق تعالیٰ کی ذات پاک کی صورت اور
شکل کے متقدّم ہوئے، یعنی حق تعالیٰ کے جسم ہونے کے فائل ہوئے۔ تعالیٰ اللہ عَمَّا يَقُولُ الْظَّالِمُونَ
عَلَمًا كَبِيرًا۔ یعنی برتر ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو کہتے ہیں ظالم بہت بڑی اور برتری کر کے۔ اور ایک
جماعت نے تنزیہ کے قاعدے کو ایسا گنہ کے پکڑا کہ ان حقیقتوں کے ثابت کرنے کو اس قاعدے

دی گئی۔ اِنْفِرَاكِتَابِكَ کا فرمان صادر ہو چکا۔ وجود انسان یعنی ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان، بلکہ
ہر ایک عضو جو کہ حیات دنیائیں اس کے حکم کا مسخر تھا، اس کے اشارے کا تابع تھا، برعکس
ہو گیا۔ یَوْمَ عَسَىٰ كَيْفِيَّتِ لَیْسَ اَنْسَاؤُنْ كَمَتَوَالَا كَرَدِیَا۔ ہوش و حواس جاتے رہے۔ ایک کو
دوسرے کی خبر تک نہ رہی۔ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی کا عمل ظاہر ہو چکا۔ تمام تعلقات
منقطع ہو گئے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ رہا۔ ہاں بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے نفسی نفسی
کی صدائیں اُٹھ رہی ہیں۔ عوام تو درکنار نبی اور مرسلین بھی سب سب نفسی نفسی ہی پکار رہے
ہیں۔ ہاں صرف حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ آلہ وسلم امتی امتی کی دعا فرما رہے ہیں۔

در اصل ہر ایک شخص مطابق محض اَمْرٍ یَّهْمَا كَسَبَ دَھِیْنُ اپنے حال میں بے اختیار
مستغرق ہو گا۔ اہل دنیا دنیا کے حجاب میں، کافر کفر کے پردہ میں، منافق نفاق کے جال میں،
علیٰ ہذا القیاس ہر ایک کا حجاب اس کے لیے بلائے جان ہو گا۔ کیونکہ یہ سب علائن باوجود منقطع
ہونے کے تاثر اور حجاب کے سوا کوئی اصل نہ رکھیں گے۔ بَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدُ کے مطابق
انسان پر حقیقت اشیا بکشف ہو جائے گی۔ اصل مقصود کی طرف جانے کے لیے ٹپے گا
لیکن حجابات سد راہ ہو جائیں گے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

كَذَٰلِكَ أَتَتْهُمْ عَنْ سَرَاتِهِمْ یَوْمَئِذٍ
لَمَسَتْ جُؤُنُ ۖ (۸۳: ۱۵۔ پت۔ ۸۳)

ہرگز نہیں۔ یقیناً وہ اپنے پروردگار سے اس دن
البتہ حجاب یز ہوں گے۔

آج مولیٰ کریم یَحْسِرُ عَلَی الْعِبَادِ اور کون کاؤا یَعْلَمُونَ و ثلما ارشادات الکی انفس و
حالت بیان فرماتے ہیں کہ کاش! یہ جانتے۔ لیکن اس دن حق کو ظاہر کرنے کے لیے حقیقت کے انکشاف

کے منافی سمجھ کے ایسی تاویل کی ہے جو مقصد سے بہت دور ہے۔ بلکہ نفی اور انکار کا حکم رکھتی ہے۔ گویا حقیقت میں ان حقائق کی دریافت اور سمجھ میں تشبیہ والوں کے شریک ہوئے۔ فرق ان دونوں میں اتنا ہوا کہ پہلے فرق نے ثابت کیا ہے اور انہوں نے نفی کی ہے۔ تو ان کو بھی سوائے ان معنوں کے جو ان کے ظاہر نظر میں پاتے جاتے ہیں، دوسرا مطلب کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اور اہل سنت اور جماعت کے معنی جَزَاءُ هُمْ اِنَّهُمْ اَحْيَا مَقْصِدُ كِي حَقِيقَتِ كُو بِنِیْہِ اور کما کہ ہر چیز کی ذات کو دریافت کرنے کے بعد اس کے اعضا کا حال معلوم ہوتا ہے۔

آپ کا یہ فرمان بالکل اصح ہے کہ ایک گروہ کے نزدیک مولیٰ کریم کا یہ وجہ یا آنکھ اور ساق و شلما یعنی کل اعضا جسم کی مثل سمجھنا کم فہمی بلکہ سراسر خطا ہے۔ لیکن ایک گروہ نے اس کا بالکل انکار کیا ہے اور یہ بھی خطا ہے۔ اور یہ بالکل بجا و درست ہے۔ کیونکہ ان کی مراد اس میں ذات اور حقائق کے برزخ میں کی ہے۔ اور اس کی توضیح ذات اور صفات میں عرف کے سوا نہیں ہے۔ کئی وجہ پر اوپر گزر چکا ہے کہ صفات بالذات محض تابع ذات ہیں اور صفات بالذات محض تابع صفات بالذات۔ صفات بالفعل کا ظہور بالذات محض تابع ذات ہے اور صفات بالذات محض ذات سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اس جگہ اس کی تفصیل مقصود نہیں ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ کلام مجید کا اصول نزول ہمارے حال کی وجہ پر ہے اور شان نزول ہمارے اعمال کی وجہ پر۔ حال بمنزلہ اصول کے ہے اور اعمال بمنزلہ فرع کے۔ گو کئی ایک وجہ سے اعمال کا اثر تغیر حال کا موجب ہوا کرتا ہے لیکن اعمال کا مرید ہونا حال کے سوا نہیں ہوتا ہے وہ ذات پاک کسی اثرات کی ماخذ نہیں اور نہ ہی یہ اس کی ذات پاک کے ثابیاں ہیں۔ لیکن انسان سوائے حال کے کما حقہ کسی فہمید کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محض حقائق کو متکشف

کرنے کے لیے استعارے کے طور پر اعضا کو ہمارے حال کے مطابق بیان میں لائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عطا و سخا کے لیے بَلْ يَدَا مَبْسُوطَيْنِ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ (پ ۳۰۸) دید کو بصارت سے، سماعت کو سمع سے، مشاہدہ اور لقا کو وجہ سے نسبت دی ہے۔ ورنہ ذات پاک کے لیے کسی اعضا سے نسبت ظاہر نہ ادا دانی اور جہالت ہے۔ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا يَقُوْنُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا۔ کسی صورت یا کسی وجہ پر اللہ جل وعلیٰ کے اعضا قیاس کرنا خواہ وہ مخلوق کے اعضا سے کوئی نسبت نہ رکھنے کا گمان ہی کیوں نہ ہو، بمصدق:

جو کچھ کہ قیاس اور گمان و ہم میں آئے!

اس سے بھی دور بلکہ دور سے بھی دور ہے

سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَنْصِبُوْنَ کے مطابق آیات اللہ میں غور و تدبر کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اور وہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نفوس میں سب طاقتیں روح ہی سے ہیں۔ اور قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَمَلًا شَاكِرًا کے مصداق ہر اعضا میں روح ہی کا تصرف ہے۔ آنکھ جو دیکھنے کا آلہ ہے، اس میں بصارت کا کام دے رہی ہے، زبان میں بولنے کا، کان میں سننے کا، ہاتھ میں پکڑنے اور پاؤں میں چلنے کا، علیٰ ہذا القیاس ہر ایک سے اپنی شکل و صورت کے مطابق فعل عیاں ہے۔ اور ان سب میں تصرف روح ہی سے ہے سوائے جوارح کے کے بگڑ جانے کی صورت میں، یا منتقل ہو جانے کے بعد روحی طاقت جو بمنزلہ اصل کے ہے فرع سے جدا ہو جانے کی صورت میں اپنے کسی تصرف اور طاقت کے منافی ہونے کی مقتضی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس سے یہ فائدہ حاصل کرنا بعید از مقصود نہ ہوگا کہ وہ ذات معنی ان

سب اسباب منزہ اور متبرک ہے۔ تو پھر اعضا کی مناسبت جو محض ہمارے حال کی وجہ پر بیان کی گئی ہے، اس ذات معنی کی طرف کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس لیے ساق اور اس سے پردہ کا اٹھایا جانا ہمارے ہی حال سے عبارت ہے۔ کیونکہ یہ وعین اور وجہ ان سب کی نسبت مولیٰ کریم نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمائی ہے لیکن ساق کو اپنی ذات کی طرف نسبت نہیں دی۔ اس لیے اس کو مخلوق کی طرف جس میں بنی نوع انسان مختص ہیں نسبت ہوئی چاہیے۔ اور سوائے اس کے نادانی ہے جس طرح ہر اعضا کے بیان سے ہمارے حال کی وجہ پر بیان فرمایا ہے، اسی طرح ساق بمنزلہ اسفل مخلوق سے نسبت کو ملحوظ رکھا ہے۔ چونکہ اس ذات پاک کا کسی حجاب سے محبوب ہونا روا نہیں ہے، 'هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرَةُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ' اس واجب الوجود کے لیے عیاں ہے، یہ حجابات اور انکشافات مخلوق ہی کے لیے ہیں نہ کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ اور تمام مخلوق میں سے بنی نوع انسان اس محل میں اس لیے مخصوص ہیں کہ ہر قرب اور بعد کا مقام اسی کا حصہ ہے۔ اس واسطے اس دن کا فرموا، 'مَنَاقِفُ نَاسِقٍ سَبَّحَ سُبْحَانَ حَبَابٍ دُورٍ كَيْفَ جَائِينَ' گے اور تجلی باری تعالیٰ عیاں ہو جائے گی جب حال ہر ایک کی حالت مطابق فرمانِ 'يَوْمَ تَبْيَضُّ الشُّرُوبُ' فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (جس دن آزمائی جائیں گی چھپی باتیں ہیں نہ ہوگی واسطے اس کے قوت اور نہ مدد دینے والا۔ ۸۶: ۹۰-۱۰۰۔ پتہ۔ ۱۱) ظاہر ہو جائے گی۔ ساجدین کے لیے راحت ہوگی اور منکرین جنہوں نے دنیا میں اعمال کر رکھا تھا اس نعمت سے محروم رہیں گے، یعنی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اُن کی پشتیں تختہ ہو جائیں گی۔ ہر ایک کو اسی حجاب میں جو وہ محبوب تھا چھوڑ دیا جائے گا۔ تاکہ اس مشاہدہ اور لقائے الہی سے

جو اس کو دکھایا جائے گا حسرت کے میدان میں زیادہ عذاب کا موجب ہو اور مطابق 'مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آخِئًا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آخِئًا اَبَدِيًّا' اعمیت میں گرفتار ہو۔ مومن صاحب مشاہدہ محویت میں مستغرق اور شاد ہوں گے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ ۚ اِلٰى رَبِّهَا
نَاظِرَةٌ ۚ وَوَجُودٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ
تَنْظُرُ اَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاَمْرَةٌ ۚ (پتہ۔)

کتنے منہ اس دن تازے ہیں طرف پروردگار

اپنے کی دیکھنے والے ہیں۔ اور کتنے منہ اس دن

برسے ہیں گمان کرتے ہیں یہ کہ کی جاوے گی ان سے

مٹا۔ سورہ قیامت) مکر توڑنے والی یعنی معاملات

گو حالات از حد مختلف ہوں گے اور یہ اختلاف ہر ایک کے حال کی روت سے ہوگا، تاہم ان آیات سے ظاہر ہے کہ محدودیدار ہشاش بشاش اور راحت سے مسرور ہوں گے اور دوسرے بکاسو کے مطابق اداس اور رنجور ہوں گے۔

مومن کو بفضلہ تعالیٰ دنیا میں بھی لقاء اور مشاہدہ کے ساتھ حیات ابدی سے جتھہ ہوتا ہے، اور عالم برزخ میں بھی اسی سے استغراق اور یوم القیمۃ میں خصوصیت کے ساتھ رحمت الہی اس کی یاوری کرے گی۔ اور برعکس اس کے کافر، مشرک، ناسق، منافق میدانِ دنیا میں عملی اور عالم برزخ میں بھی ظلمات کے گڑھے میں مقید اور یوم القیمۃ میں حسرت کے دریائیں غرق اور عذاب ابدی میں گرفتار۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فی الدنیا والآخرہ مومن اور کافر کا حال کسی صورت میں مساوی نہیں ہو سکتا۔ لَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ۔ تو اس صورت حال کے مطابق مومن کے لیے انصوفنا اولیائے کرام کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے پچانچہ

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوام تہی حاصل ہے۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ یکشَف عَنْ سَائِقِ کُفَّارِ کے لیے مخصوص ہے تاکہ انکشاف حقائق ان کے لیے موجب عذاب ہو۔ اور وہ اس لیے کہ انسان کے لیے سوائے اس کے عذاب کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ کیونکہ مولیٰ کریم کا معاملہ انسان کے ساتھ محبت کا ہے، اور محبت میں حجاب اور فرقت سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے، اور دیدار اور مشاہدہ اور قرب سے بڑھ کر کوئی راحت نہیں ہے۔ روح بن امر ربی ہے یعنی امر الہی ہے جس سے مولیٰ کریم کو خاص تعلق ہے یعنی امر کو امر سے ایسا تعلق اور اتحاد ہے جس کی تیز محال ہے۔ اور یہ ایسا تعلق ہے جیسے مرکز کو دائرہ سے، اصل کو فرع سے، معنوں کو عبارت سے، روح کو وجود سے اور مرید کو ارادہ سے۔ انسان خواہ کافر ہو یا مومن، دشمن ہو یا دوست، مرحوم ہو یا مقبور، رب العالمین کا تعلق سب یکساں ہے۔

یار نزدیک ترا من بہ من است! میں عجب تر کہ من ازو سے دورم
کوئی اس کے فضل و کرم سے مقرب ہے اور کوئی اس کے عدل و انصاف کے رو سے بے گناہ
يَكُونُ کی وجہ پر دور۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ
کو روح اللہ اور حضرت محمد الرسول اللہ رحمۃ اللعالمین کو محبوبیت سے مشرف فرمایا ہے صلوٰۃ
اللہ علیہم اجمعین۔ گویا ہر ایک کو جیسی نسبت ذات معنی سے ہے ویسے ہی القاب سے نسبت
دی ہے۔ جیسے فرمایا بَعْدَ الْفَقْرِ الظَّالِمِينَ۔

جاننا چاہیے کہ یہ نسبت رجمی ہو یا بغضی ہمارے حال کے رو سے ہے بعد و قرب

ہمارے اعمال سے ہے اور ان معنوں کی عبارت ہمارے حجابات کے حامل ہونے اور دور
ہو کر حقائق کے منکشف ہونے کی رو سے ہے نہ کہ مولا کریم کے حجاب اور کشف کی حقیقت ہو
ذات پاک کے لیے مطلقاً روا نہیں ہے

اب اس سے یہ مفاد اور مقصود حاصل کرنا بعید از حقیقت نہ ہو گا کہ کل کائنات ایک
وجود کی مانند ہے جس میں انسان خاص ہے اور انبیائے کرام خاص الخاص مثلاً حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے حق میں فرمایا:

وَتُصَنِّعُ عَلٰی عِبْدِيْ (پک۔ ۱۱) اور تاکہ پرورش پاؤ تم سامنے لکھ میری کے

اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا:

فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا (پک۔ ۲۷) پس تحقیق تریچ آنکھوں ہماری کے ہے۔

جو مقربی اور محبوبی پر دال ہیں۔ اور بعض کو دوری اور مجربی سے نسبت دے رکھی ہے۔ تو عزیز کلیم
نے جو دو موجودات میں سے افضل ساقین ہستیوں کو ساق سے تشبیہ دی ہے۔ اس مالک الملک
کا ارشاد مبارک لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ہمیں صورت اسی کے مترادف ہے۔
مطابق حدیث شریف کہ ساق موقف میں اور قدم دو نسخ میں ہو گا۔ اور مالک حقیقی کا اس کے لیے
فرمان ہو گا کہ کیا تو بھڑکی؟ کہے گی میرے رب! میں بھڑکی۔ مطابق فرمان ایزد متعال: وَبَدَّلْ
النَّشْأَۃَ الْاٰخِرَۃَ کے کوئی صورت خواہ قدرت کی ساق ہی کیوں نہ ہو مذموم ہے اور ایسا اعتقاد
سر اسرہالت اور نادانی سے ہے جو اس ذات پاک کے لائق نہیں۔

تو جب یہ کشف ساق جس کی نسبت اسفل مخلوق کی طرف منسوب کی گئی ہے ہو چکے گی

تو جن لوگوں نے دنیا میں رجوع الی اللہ نہ کیا اور نہ ہی حکم کے مطابق معبود حق کی عبادت اور سجدہ کر سکے ان کی حالت نہایت ناگفتہ بہ ہوگی۔ دل میں رنج و قلق کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ عبادت اور سجدہ کی حقیقت عیاں ہو جائے گی، اس رحمت و شفقت اور عنایات و انعامات سے جو سجدہ اور عبادت و فرماں برداری کی زحمت اور مشقت میں پنہاں تھی آگاہی ہو جائے گی۔ تب مارے ندامت کے سرنگوں ہونے کے سوا چارہ نہ ہوگا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا

نامہ اعمال

دیا جائے گا۔ فرمان مولیٰ کریم ہے:

فَأَمَّا مَنْ أُوْفِيَ كِتَابَهُ بِحَمْدِهِ
فَيَقُولُ هَذَا مَا آخِرُ ذِكْرِي ۖ إِنِّي
ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسْبَ بَيْتٍ ۖ فَهُوَ
فِي عَيْشَةٍ سَرَابٍ ۖ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا
هَنِيئًا ۖ بَيْنًا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ
الْخَالِيَةِ ۖ وَأَمَّا مَنْ أُوْفِيَ كِتَابَهُ
بِشِمَارِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُؤْتِ
كِتَابِي ۖ وَلَمْ أَذِرْ مَا حَسَابِي ۖ
يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۖ مَا أَخْبَىٰ

پس جو کوئی دیا گیا عمل نامہ اپنا بیچ دے گا۔
اپنے کے پس کے گا پڑھو عمل نامہ میرا۔ بے شک میں جانتا
تھایا کہ میں ہوں گا حساب اپنے سے پس وہ زندگانی
خوشی میں ہے۔ بیچ بشت بند کے۔ کہ میوے
اس کے نزدیک ہیں۔ کھاؤ اور پیو سستا، بدلے اس
کے جو کچھ ہوتم بیچ دوں گزرے ہوؤں کے۔
اور جو کوئی دیا گیا عمل نامہ اپنا بیچ جائے گا۔
کے، پس کے گا اے کاش کہ میں نہ دیا گیا ہوتا
عمل نامہ اپنا اور نہ جانتا میں کہ کیا ہے حساب میرا۔
اے کاش کہ یہ موت ہوتی تمام کرنے والی۔ نہ کفایت

عَنِّي مَلَكِيَّةٌ ۖ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ۖ
خَذُوا مَا فَتَقَوْا ۖ ثُمَّ اجْعِلْهُمُ صَلَوةً
ثُمَّ فِي سُلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ
رِذَالًا ۖ فَاذْكُرُوا ۖ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
بِآيَاتِهِ الْعَظِيمَةِ ۖ وَلَا يَخَافُ عُقْبَىٰ
طَعَامِ الْيَوْمِ ۖ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ
هُمُومًا حَتِيْمَةً ۖ وَلَا طَعَامًا إِلَّا الْيَمِينُ
لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۖ (پ۔ ۳۱)

کیا مجھ سے مال میرے نے۔ جاتی رہی مجھ سے سلطنت
میری۔ کھاؤ اس کو پس طوق پہناؤ اس کو پھر دفع
میں سے جاؤ اس کو۔ پھر بیچ زنجیر کے کہ پیمائش اس
کی ستر ہاتھ ہے پس داخل کرو اس کو تحقیق وہ تھا نہ
ایمان لانا ساتھ اللہ کے ہوڑا ہے۔ اور نہ ڈھبت وانا
تھا اور کھانے فقیر کے پس نہیں واسطے اس کے آج
اس جگہ کوئی دوست۔ اور نہ کھانا اگر دھوون دوڑیلا
کے سے نہیں کھائیں گے اس کو مگر گنہ گار۔

سعدوں کو دائیں ہاتھ میں اور بد بختوں کو بائیں ہاتھ میں۔ بعد خدا کے فضل سے خوش اور
بد بخت موافق آیات اپنے حال میں مستغرق۔ اور ہر ایک کو حکم ہوگا کہ:

اقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ
حَلِيلًا حَسِيْبًا ۖ (پ۔ ۳۲)

پڑھ کتاب اپنی۔ کفایت ہے جان تیری آج
اور تیرے حساب لینے والی۔

ہر آدمی اور ان پڑھ بھی اپنے اعمال کا مطالعہ کرے گا۔ طوعاً اور کرہاً و مجبوراً معائنہ کرنا ہی پڑے گا۔
اور اس کے سوا کسی کو چارہ نہ ہوگا۔ کئی انواع و اقسام پر حساب شروع ہو جائے گا۔ عدل انصاف
کا ترازو کھڑا کیا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ یعنی جس نے ذرہ بھر نیکی کمائی ہوگی وہ بھی پالے گا، اور جس نے ذرہ برابر
برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔

میان عاشق و معشوق رمزیت

کراما کا تبیس راہم خبریت

بعض انسان اس حساب و کتاب سے مبرا ہی ہوں گے۔ اور وہ اس لیے کہ ایسے شخصوں کی سعی (جو دو نوع پر منقسم ہے، باطنی اہمیت کی رو سے اور ظاہری طاقت کی وجہ پر) مطابق فرمان ایزد متعالِ اَلَّذِينَ صَلَّوْا سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُجْزَوْنَ صُنْعًا كِي سَخْتٍ تَرِيْنَ خَطَاكِي وَجْهَ سَخْتٍ خُشَّ رَسْمًا، اور نشاناتِ مینات کی طرف سے منکر اور نفاکے الہی سے غافل رہے۔ اس لیے بدھ کیسوی فی الحیوۃ الدنیا کے فَلَاقِيْمٌ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَنَّكَاسٌ مَطَابِقِ حساب سے مبرا رہے۔

ایسے ہی جن اشخاص کی سعی ہمہ تن آخرت یا رضائے مولیٰ کریم کی طرف مصروف رہی، ان کے لیے بھی وزن قائم نہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا کہ مجھ سے میرے پروردگار نے وعدہ فرمایا کہ تیری امت سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا میں نے عرض کی کہ یا رب کریم! اور بڑھائیے۔ فرمایا کہ متر دفعہ ستر ہزار عرض کیا کہ اور، فرمایا کہ ستر ہزار مرتبہ ستر ہزار یعنی چار ارب نوے کروڑ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اَلَّذِينَ لَا يَتَدَاوُونَ وَلَا يَتَدَاوُونَ وَلَا يَتَدَاوُونَ وَلَا يَتَدَاوُونَ وَلَا يَتَدَاوُونَ (یعنی جو لوگ تنگی اور بیماری کے وقت نہ دعا کرتے ہیں نہ دوا بلکہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں) اور بھی کئی قسم کے لوگ آپ نے

وَوَضِعَ الْكِتٰبَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُولُوْنَ يُوَيْلَتَنَا مَا لَ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَّلَا يَظْلُمُ سَرَبُكَ اَحَدًا (پ۔ ث)

اور علموں کی کتاب کھول کر رکھی جاوے گی تو تم گنگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے اے داتے پر کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو کوئی بات بھی نہیں مگر اس میں لکھا ہے اور جو عمل کیے گئے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ (۲۹:۱۸)

صرف لکھا ہوا نہیں ہوگا بلکہ وجداً و امّا عَمِلُوْا حَاضِرًا کے مطابق مکان و زمان اور فعل و حرکات کا نقشہ کھینچا ہوا ہوگا۔

دوسری وجہ حساب جوارج کے ساتھ ہوگی :-

حَقَّ اِذَا مَا جَآءُوْهُمَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (پ۔ ث)

یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چہرے ان کے برخلاف ان کے تمام اعمال کی شہادت دیں گے۔

تیسری وجہ نیت کے خلوص پر ہوگی جس سے نہ تو کراما کا تبیں کو خبر ہوگی، نہ کسی انسان کو نہ جہنم کو۔ اس سے علم اس علیم بذات الصدور ہی کو ہوگا۔ اور ان معنوں کی عبارت دل کے ثواب اور گناہ کے رو سے ہوگی۔ گناہ ہو یا ثواب، نیکی ہو یا بُرائی، ریا ہو یا اخلاص، نفاق ہو یا ایمان، کفر ہو یا اسلام، اس کا حساب عند اللہ ہی ہوگا۔ بمصدق سے

بیان فرمائے جو سب صاحب تسلیم و رضا ہیں۔ مثلاً شاکرین، صابرین، ذاکرین، خاشعین، خائفین وغیرہم۔

اس زمانہ حساب میں کوئی کسی کی یاوری نہ کرے گا اور نہ ہی کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے سکے گا۔ بمصدق لا یزمر وافر دة وفسر اخری۔ اور:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمِّهِ ۖ

اس دن بھاگے گا آدمی بھائی اپنے سے اور

وَأَبِيهِ ۖ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْنِهِ ۖ

ماں اپنی سے اور باپ اپنے سے اور جو رشتہ

(پہ - ۵۷ - ۸۰ - ۲۲ - ۳۵ - ۳۶)

اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ اور وہ اس لیے کہ یہ میدان عدل و انصاف ہر ایک شخص کے حال کے موافق موازنہ کرنے والا ہوگا۔ اور یہ روا نہیں ہے کہ ایک کے گناہ دوسرا شخص اٹھائے۔ اور یہ محال ہے۔ کیونکہ یہ بوجھ کسی مادی چیز کے بوجھ کی مانند نہیں ہے جو ایک کے سر سے دوسرا کچھ حصہ لے کر ہٹا کر دے۔ یہ اس عزیز الحکیم کی حکمت کے اندازہ پر بوجھ کی کیفیت ہے بعض اس قدر دبے پڑے ہوں گے کہ پہاڑ کے نیچے پس جانے سے بھی زیادہ سخت حال رکھنے والے ہوں گے۔ لیکن یہ بار مثل حجر کے ہرگز نہیں ہوگا بلکہ گناہ کا دباؤ حجاب کی صورت میں دل پر اور اس کے اثرات بدن پر ہوں گے۔

ہاں جن لوگوں کے اعمال نیک و بد خلط ہوں گے اور مومن بھی ہوں گے، ان کے اعمال مثل ترازو کے موازنہ کیے جائیں گے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَالْوَسْطَىٰ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنْ

اور تو ان اس دن حق ہے۔ پس جو شخص کہ

تَقَلَّتْ مُوَازِنَتُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

بھاری ہوئی تول اس کی پس یہ لوگ وہی

الْمُقْلِقُونَ ۖ وَمَنْ حَقَّتْ مُوَازِنَتُهُ

پس غلام پانے والے۔ اور جو کوئی کہ کھل گئی ہوئی

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ أَنْفُسَهُمْ

تول اس کی پس یہ لوگ ہیں جنہوں نے خوار

يَبْكَأُ كَانُؤًا يَأْتِيَنَا يَظْلِمُونَ ۖ

ریا جاذب اپنی کو سبب اس کے کرتے ساتھ

(پہ - ۸ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲)

جن کے اعمال صالح وزن میں بھاری ہوں گے وہ من مانی عیش میں ہوں گے اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔

جب حساب کا کام تمام ہو جائے گا تو حسب تعلق تمام لوگ گروہ گروہ ہو جائیں گے جس جس کے ساتھ دنیا میں مطابقت اور مناسبت رکھتے ہوں گے، کشاں کشاں خود بخود جمع ہو جائیں گے۔ ان میں کا ہر ایک سردار مثل پیشوا و امام ہوگا:

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ

جس دن بلائیں گے ہم ہر ایک انسان کو اس کے

(پہ - ۸۲)

پیشوا کے ساتھ۔

فرعون اپنی آل یعنی اپنے متبعین کا رہنما ہوگا، نمرود اپنے لشکر کا سردار ہوگا، اور ابولسب اپنے ہم خیالوں کا پیشوا۔ علیٰ هذا القياس تمام نبی اور رسول اپنی اپنی امت کے رہنما ہوں گے اور رب مرسلین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبع ہوں گے، اور آپ

لوار الحمد

کو قصاصے تمام انبیاء و مرسلین کے لیے سردار ہوں گے۔ ہر ایک نبی اور رسول اپنے اپنے

مدارج و مقامات سے مزین ہونے کے باوجود سید المرسلین، رحمۃ اللعالمین، آخر آمد بود فخر الاولین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت محمدی یعنی محبوبیت کی طرف آرزو و التجا کرنے والے ہوں گے اور مثل ستاروں کے مابتا کے قتل میں محبوب صرف کے زور کے سایہ میں محو ہو جائیں گے یہی وجہ ہے کہ کل انبیاء نفسی نفسی کہیں گے اور چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبودیت کے مقام میں محبوبیت کے باس سے مزین ہوں گے جس سے بڑھ کر کوئی مدارج نہیں ہے اس لیے انتہائی یاب اور حصول کے بعد آپے امتی امتی کی صدا ہی ظہور پذیر ہوگی۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ہر ایک مرسل کو موتی کریم نے کسی نہ کسی صفت سے خاص کیا ہے جو کچھ من اللہ ان کو خاصہ عطا ہوا اسی نسبت سے معروف ہوئے مثلاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَانِهِ وَيَسْرَاجًا قُنِيرًا (پتہ ۱۲) اے نبی! بیشک بھیجا ہے ہم نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور بلائے والا طرف اللہ کی راہ میں اور سورج روشن کرنے والا۔

اور ساتھ ہی مومنین کو بشارت دینے کے لیے اور منکرین کو مطلع کرنے کے لیے سورہ اعتقاد کی کو حق کے دریا میں غرق کرنے کے واسطے کیا ہی صاف اور بین فیصلہ فرما دیا ہے کہ:

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ لَهُمْ حَقٌّ اور خوشخبری دو ایمان والوں کو کہ یقیناً ان کے لیے

اللَّهُ فَضْلًا كَثِيرًا (پتہ ۱۳) اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔

دونوں آیات کے درمیان اور کوئی آیت نہیں جس سے بے تعلق مضمون اور معانی کا احتمال ہو سکے بلکہ دونوں آیات کا ایک دوسری سے الحاق ہے جن کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب! ان صفات جو میں نے تجھے مزین فرما کر مرسل کیا ہے یہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اور:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُؤْتِيهِمُ الْحُكْمَ (پتہ ۱۴-۱۵ س جمعہ) اور حکمت۔ وہی ذات پاک ہے جس نے بھیجا ہے ان پڑھوں کے پیغمبران ہی میں سے پڑھتا ہے اور ان کے آئینہ اس کی اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب

کا نزول اسی کے مترادف ہے۔ اس لیے یہ صفات محض اس رحمۃ اللعالمین کا صرف خاصہ ہی نہیں بلکہ ان خصوصیات کا مفاد اور من اللہ فضلًا کثیرًا مومنین کے لیے بھی ہے تاکہ اس نسبت سے جو رب العالمین نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے فائدہ حاصل کریں نعمت عظمیٰ سے اور بے بہا دولت سے مالا مال ہوں۔

اے عزیز! جانتا چاہیے کہ ہر ایک انسان کا حال فی الدنیا ہی آخرت میں مکشف ہوگا اور ہر ایک مناسبت کی وجہ سے بلا اختیار اپنی نسبت سے منسوب ہوگا۔ تو آج میدان دنیا میں جوئی نسبت سے اعتقاد رکھنے والا ہوگا اسی سے فیوض و التلقین اور حصول کے اجر کی امید ہوگی۔ کیونکہ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کی وجہ پر قاعدہ کلیہ ہے کہ جس چیز سے اعتقاد نہ ہو اس سے حصول

رسالت کے توکل اور انعام و ہدایت من اللہ کی رو سے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ
مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے فی الدنیا ہدایت کے
رو سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا افضل ہے حصول آخرت کی وجہ پر۔ دنیا عمل کا میدان
ہے اور آخرت اجر کا۔ تو جس کسی نے فی الدنیا جس نسبت سے تعلق پیدا کیا ہوگا، وہ آخرت
میں اسی کے ساتھ ہوگا اور اس کی معیت اسی سے ملتی ہوگی۔ تو مطابق آیات بیانات جن کا
تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتا ہوگا، وہ مع الرسول سید لاکا دولت
مالا مال ہوں گے۔

ان صفات سے جن کا ذکر اوپر کر چکا ہے، میدان دنیا میں نسبت رکھنے والے
میدان قیامت میں لواء الحمد کے نیچے سایہ رسالت سے معز ہوں گے، اور باوجود مسلمان
ہونے کے آج جن کا اعتقاد ان آیات پر حصول کے رو سے نہیں ہے، اور اس فیض اور برکت
کو اثبات توحید کے منافی سمجھتے ہیں، مطلق بے نصیب اور محروم ہوں گے۔ مولیٰ کریم نے فنا
طور پر توحید فرمادی ہے کہ میرے سبب! ان اوصاف منصف کر کے تیرا مسل کرنا نہیں
کے لیے بشارت اور میری طرف سے بڑا افضل ہے۔ تاکہ وہ حصول توحید اور محبت نسبت رسالت
سے حاصل کریں، اور قیامت کو نعمت عظمیٰ سے محروم ہوں، اور منکر حسرت کے میدان میں
ذلیل و خوار ہوں۔

اے بھائی! مومنین تو:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ

اور جو کوئی فرمانبرداری کرے اللہ کی اور رسول کی پھر لوگ

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
سَرِيقًا (پ۔ ۶۳) لوگ رفیق۔

کے مطابق نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین کے ہمراہ ہی ہوں گے۔ اور جن کے
اعتقاد تو درست ہوں گے، لیکن اعمال میں باوجود ایمان کے کوتاہی کے باعث گنہگار
اور فاسق ہوں گے، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باذن اللہ شفیع ہوں گے، اور
بفضلہ تعالیٰ ان جوابات سے جن کی وجہ سے وہ نور رسالت اور دیدار الہی سے محجوب ہوں گے
خلاصی پائیں گے۔ لیکن جن کو آج سوء اعتقادی کی ظلمات نے ڈھانپ رکھا ہے اور وہ
اس تعلیم سے جس کو خداوند کریم نے عین ہدایت کا سبب بنایا ہے، اور اس آفتاب رسالت
جس سے نشوونما اور رویدگی ایمان کو مستلزم کیا ہے منکر ہو رہے ہیں، اور ان فیوض کو
شرک خیال کرتے ہیں، شیطان نے ان کو دھوکا دیا ہے اور اپنی زعمی توحید کے دریا میں
ایسے غرق ہوئے ہیں کہ اس سے سرنگانہ دشوار ہو گیا ہے۔ اور اصل توحید یعنی توحید رسالت
سے جو نور محمدی سے مزین ہے فیض یاب ہونا ناممکن ہو چکا ہے۔ دراصل ایسے شخص اقراء
کے رنگ میں انکار کرنے والے ہیں جو ہرگز ہدایت نہیں پاسکتے کیونکہ وہ کلام الہی سے منکر
ہو رہے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ اگر وہ اس بات پر یقین کریں کہ یہ مومنین کو فضل کبیر کی بشارت
اوصاف رحمة للعالمین مومنوں کے لیے اجرائے ہدایت اور سبیل کے رو سے ہے، تو ان کو

حیات النبی اور آپ کا ہر مومن سے علم اور قرب کا یقین کرنا پڑتا ہے، اور ان کے نزدیک یہ شرک اور کفر ہے۔

لیکن اس کا انکار بھی کفر سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی ناسخ ان آیات بینات کا نسخہ اور نہ ہی کوئی زمانہ اس کے تصرف کے منافی ہونے کا مقفی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تاقیامت مومنین کے لیے اس کا حکم جاری ہے، ہر زمانہ ماضی اور حالی میں جاری رہا اور تاقیامت جاری و ساری رہے گا۔ یہ سنت اور مشیت ایزدی ہے جس کو کوئی اسباب منقطع کرنے والا نہیں ہے۔

جس طرح آج مطابقت اور مناسبت کی وجہ سے بنی نوع انسان گروہ گروہ ہو رہے ہیں قیامت کے میدان میں بھی اسی کے مطابق، موافق نسبت و حال گروہ گروہ ہو جائیں گے۔ فاسقوں کا گروہ الگ ہوگا، منافقین کا الگ، کفار الگ اور مومن الگ ہو جائیں گے۔ ہر ایک پر حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ مطابق فرمان **فَبَصُرْتُمُ الْيَوْمَ هَذِهِ نَبَاتُ الْاِنْسَانِ**۔ فاسق دنیا میں لوٹنے کی آرزو کرے گا:

وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُنْجَرُونَ نَارًا كَسُّوا اور کاش کہ دیکھے تو جس وقت گز گار نیچے ڈالے ہو گے
مُرُوءًا يَوْمَ يَسْمَعُونَ سَمْعًا وَرَأَوْا سراپے نزدیک رب اپنے کے دیکھ گئے ہلے سبھا
وَصَبَّحُوا كَامْرَجٍ حَتَّىٰ تَعْلَمَ صَاحِبُ الْمَرْجِ دیکھا ہم نے اور سنا ہم نے پس پیر ہم کو کہ مل کر پیر بھی

مُوقِقُونَ (۳۲: ۱۲-۱۳)۔ مقلد (۱۵)

منافق اپنی عادت کے موافق قسمیں اٹھائے گا اور خیال کرے گا کہ شاید اسی طرح جس طرح دنیا میں

کاربرداری کر لیا کرتا تھا آج بھی کام لے بکھے گا، مگر بے سود۔ کیونکہ حقیقت ظاہر ہونے کے بعد جھوٹ اور فریب کام نہیں دیتا۔ آخر جب اہل ایمان کو اپنے مقام پر پہنچنے کے لیے

صراط

پر سے گزرنے کا حکم ملے گا تو اس پر خطر اور پر خطرات راستہ کو طے کرنے کے لیے حسب مدارج و موافق حال ان کا نور ایمانی مشعل راہ ہوگا۔ منافق یہاں بھی اپنے حال کے موافق وہی سعی کرے گا اور دنیا میں کی اپنی عادت کی طرح مومنین سے سوال کرے گا کہ کیا میں تمہارے ساتھ نہ تھا؟ **كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی:**

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں
لَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنظُرُوْا نَفْسَ نَارٍ واسطے ان لوگوں کے کہ ایمان لائے ہیں، انتظار کرو ہمارا
نُورٍ كَفَمَقِيلٍ اَسْمَارُ حُمْرٍ اَوْ اَسْمَارُ ہم بھی روشنی میں نور قیامت سے۔ کہا جائے گا پھر جانو
كَالْمَسْنُونِ اَنظُرُوْا نَفْسَ نَارٍ پیچھے اپنے پس ڈھونڈو لاؤ نور پس، مارا جائے گا در بیان
يُسُوْجُ لَهَا بَابٌ ۙ بِاُطْنَةِ رَيْسٍ ان کے کوٹ واسطے اس کے دروازہ ہے، اندر کی
الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ طرف جو ہے بچا اس کے رحمت ہے اور باہر کی طرف جو
الْعَذَابُ ۚ يَنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ ہے اس کی اس طرف سے ہے عذاب۔ پکاریں گے ان کو
مَعَكُمْ (پ۔ ۱۷)

جواب میں مومن مطلع کرے گا:

قَالُوْا بَلٰی وَ لٰكِنْ كُنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ کیں گے ہاں تھے تم، لیکن تمہیں میں ڈالا تھا تم نے

وَتَرَكَبْتُمْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ وَغَرَّكُمْ
الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ
غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (پ: ۱۳۰)
جانوں اپنی کو اور منتظر تھے تم معنی واسطے بڑائی کے ہمارے
اور شک میں تھے تم اور غریب میں یا قہار کو اندوہوں
نے یہاں تک کہ آیا حکم خدا کا اور غریب میں دیا تھا
تم کو ساتھ اللہ کے غریب دینے والے۔

(۱۳۰: ۱۳۰)

مختلف صحیح حدیثوں میں صراحت ہے کہ یہ صراط میدان حشر اور جنت کے درمیان
دورخ پر کھینچی جائے گی، جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ دس ہزار سال کی مسافت
پر طبعانی، دس ہزار سال کی راہ ہموار اور اترنے کے لیے بھی دس ہزار سال کی مدت درکار ہے
یاد رہے کہ یوم القیامتہ کی کل مدت پچاس ہزار سال کے مقدار ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

تَعْرِفُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ آتِيهِ فِي يَوْمٍ
كَانَ مَقْدَارُهَا خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
وہں کے کہ ہے مقدار اس کی برابر پچاس ہزار
سال کے۔

(پ: ۷۳)

لیکن جیسے کہ حسب مدارج بعض پر یہ دن آسانی اور قلیل مدت میں گزر جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث
شریف میں فرمایا ہے کہ بعض کو اتنا ہی عرصہ معلوم ہوگا جتنا کہ دونوں اوز کے درمیان وقفہ
اسی طرح گو اس صراط سے گزرنا ہر انسان کا ضروری اور ناگزیر ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ:

وَأَنْ تَنْتَقِبُوا إِلَا وَاسِدًا كَانَتْ عَمَلِي
سَرِيكًا حَتَّى مَقْعُذِيَا تَعْرِفُ الَّذِينَ
أَتَقَرُّوا وَنَدَّاسُ الظَّالِمِينَ فِيهِمْ حَيْثُ
اور میں کوئی تم میں سے مگر گزرنے والا ہے اور اس کے
ہے اوپر پر درد کا تیرے کے لازم فیصلہ کیا گیا۔ پھر نجات
دیں گے ہم ان کو جو پر ہیر گاری کرتے ہیں اور چھوڑیں گے

(پ: ۸۳۰) ظالموں کو بیچ اس کے گرے ہوئے۔

لیکن گزرنے والے حسب مدارج گزریں گے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بعض تو اس پر
بھلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، بعض ہمواری طرح، اور بعض سرپٹ گھوڑے کی طرح۔ پھر
شترسوار کی مانند پھر دوڑتے آدمی کی طرح، پھر پیدل چلنے کی طرح، بعض آہستگی سے اور بعض
روکھڑاتے اور ڈنگاتے۔ اسی طرح حسب حال باوجود بال سے باریک ہونے کے زمین کے
لیے یہ صراط حسب مراتب و مدارج وسعت رکھے گی، تا آنکہ حدنگاہ تک فراخ ہوگی اور بھلی کی
سی تیزی یا ہمواری طرح گزرنے والے منزل مقصود پر پہنچ کر تعجب کریں گے کہ نہ صراط دیکھی نہ
دورخ، تو جواب ملے گا کہ تمہارے گزرتے وقت صراط کو وسیع اور دورخ کو سرحد کر دیا گیا۔
حضرت شیخ نیر عبد القادر جیلانی محبوب جانی قدس سرہ نے فتوح الغیب میں ایک
حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ دورخ مومن کو گزرتے وقت کہے گی کہ اے مومن! جلدی
گزر جا کہ تیرے نور نے میرے شعلے کو سرد کر دیا۔

علیٰ ہذا القیاس نور بھی حسب مدارج حسب مراتب ہی مرتب ہو کر ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ
حدیث شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ بعض مومنوں کا نور اس قدر روشن ہوگا کہ مدینہ طیبہ
سے عدن تک کی مسافت کو روشن اور منور کر دے گا۔ بعض کا اس سے کم، بعض کا کھجور کے
درخت کے برابر اور بعض کا اپنے قدم کے مطابق۔ بعض کا صرف اتنا کہ قدموں کی جگہ کو روشن
کرتے گا۔ تا آنکہ انگوٹھے کے ناخن پر ہوگا جو جگہ کی طرح کبھی چمکے گا اور کبھی سمجھ جائے گا۔
ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَمِعُوا أَصْحَابًا كُنْ

فَانْهَآ عَلَى الصِّرَاطِ سَعَايَا كُفْرٍ بِعَيْنِ خُوبِ مَوْتِي تَازِي قَرَابِيَاں كِيَا كَرُو كِيُو كِه وَه پِل صِرَاطِ پَر
تساری سواریاں ہوں گی۔

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ صراط دراصل صراط المستقیم پر چلنے کی مثالی صورت ہے۔ یعنی میدان دنیا میں انسان جس قدر صراط المستقیم اور شریعتِ خراپر ثابت قدمی اور پامردی سے گامزن ہوگا اسی قدر یہ صراط اس کے لیے آسان ہوگی۔ اور جس قدر نسبت محمدی سے نور حاصل کرے گا اسی قدر وہ فی الدنیا و فی الآخرة ہر میدان میں اس کے لیے مشعل راہ ہوگی، جیسا کہ فرمایا:

اَوْ مِنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا
لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ
قَسَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَيْسَ يَخْشَوْهُ
رَقْنَاهُ (پ - ۲۳)

اسی نور کا یہ ظہور تام ہے اور یہی ظلمت کفر و نفاق جو اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئی۔ آخر دونوں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی جس کے اندر کی طرف اہل ایمان اور باہر کی جانب منافق مطابق نَدَسُّ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَّتْ اَهِنَمُ کی تہ میں پہنچ جائیں گے۔ سَرَبَتْنَا لَا يَجْعَلُنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

دوزخ اور جنت

وَرَبِّكَ الْكَافِرِينَ كَفَرًا إِلَى
جَهَنَّمَ ذُرِّيَّةً حَقًّا اِذَا جَاءُوهَا
فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ سِرَابِكُمْ وَيَتْلُوْنَ رُؤُوسَكُمْ
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوا بَلٰى وَ لٰكِنْ
حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ
رَضِلًا اَدْخَلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ
فِيْهَا هَٰذَا مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ
وَسَيُتْلٰى اَلَّذِيْنَ اَتَقَفَا سَرَبَهُمَا إِلَى
الْجَنَّةِ مَرَّةً حَقًّا اِذَا جَاءُوهَا
فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا
مُخْلِدينَ (۱: ۲۹ - ۴۳ - ۲۳)

اور انکے جائیں گے وہ لوگ کہ کافر ہوئے تھے
طرف دوزخ کی گروہ گروہ۔ یہاں تک کہ جب آئیں گے
اس کے پاس کھولے جائیں گے دروازے اس کے لئے
کیں گے واسطے ان کے جو کیدار اس کے کیا دئے تھے
تمہارے پاس سیرتِ تم میں سے پڑھتے تھے اور تمہارے
نشانیاں پروردگار تمہارے کی اور ڈالتے تھے تم کو لگاتار
اس دن تمہارے کی سے کہیں گے نہیں بلکہ آئے تھے۔
لیکن ثابت ہوئی بات عذاب کی اوپر کافروں کے۔
کہا جائے گا داخل ہو دروازوں میں دوزخ کے ہمیشہ
رہنے والے ہیں اس کے پس بری ہے جگہ کفر کرنے والوں
کی۔ اور انکے جائیں گے وہ لوگ کہ ڈرتے تھے رب اپنے
سے طرف بہشت کی گروہ گروہ۔ یہاں تک کہ جب آئیں گے
اس کے پاس اور کھولے جائیں دروازے اس کے اور
کیں گے واسطے ان کے جو کیدار اس کے سلامتی ہو تم
پر خوشحال ہوئے تم پس داخل ہو اس میں ہمیشہ رہنے والے۔

مطابق فرمان اصحاب النار و اصحاب الجنة کی تفریق ہو جائے گی اور دونوں کو اپنے اپنے مقام کی طرف چلنے کا حکم دیا جائے گا۔ ہر ایک دوزخی اور جنتی کے مدارج مختلف ہوں گے اور وہ بھی حال کے موافق ہی ظہور ہوگا۔

دوزخ

کے سات در کے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں مطلع فرمایا ہے:

وَرَأَتْ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدًا هُمْ أَجْبَعُونَ ۖ

اور تحقیق دوزخ جگہ وعدے ان کے کی ہے ب

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۚ فِي كُلِّ بَابٍ فِئْتَمٌ

کی واسطے اس کے سات دروازے ہیں واسطے

بُحْرًا مُّقْتَسَمًا ۚ (پہلے - ۲۳)

ہر ایک دروازے کے ان میں سے ایک حصہ تقسیم کیا گیا

ان ساتوں کے نام قرآن مجید اور حدیث شریف میں واضح ہیں چنانچہ پہلے کا نام جہنم ہے اور دوسرے کا لفظی تیسرا حکمہ جو تھا سیر یا پنچواں سقر چھٹا جحیم اور ساتواں ہادیہ۔ ان کے علاوہ اور بھی نام مذکور ہیں جو انہی میں کے بعض خاص گوشے اور حصے ہیں۔ مثلاً دیکھ، جی، زہریہ وغیرہ۔ لیکن یہاں ان کی تفصیل مطلوب نہیں۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں قسم کی توضیح و تفصیل موجود ہے اور انواع و اقسام کے عذاب کا ذکر ہے۔ مختلف قسم کے بد سے بدتر کھانے اور پینے کی چیزوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ جیسے کہ صریح و زقوم اور حمیم و غساق اور غسکین و قطران وغیرہ۔

یہاں تو صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہر ایک دوزخی کا عذاب اپنے ہی حال اور حجاب کے موافق ظہور میں آئے گا۔ مثلاً کفار کے لیے عذاب عظیم اور عذاب الحریق کے الفاظ فرمائے

ہیں۔ منافقین کے لیے عذاب الیم اور گندے کام کرنے والوں کے لیے عذاب غلیظ کی عید فرمائی ہے۔ سود خوار کے متعلق فرمایا:

لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي

نہیں کھڑے ہوں گے مگر میسا کھڑا ہوتا ہے وہ شخص

يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمَنِ ۚ ذَٰلِكَ

کہ ہاؤ لاکر تا ہے اس کو شیطان آسپے یہ اس واسطے

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْبُيُوعِ ۚ

ہے کہ انہوں نے کہا ہوائے اس کے نہیں کہ بیچ بھی

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

مثل سود کے ہے۔ حالانکہ اللہ نے بیچ کو حلال کیا ہے

(۲: ۲۷۵ - ۲۷۶) (پہلے - ۲۷۶)

اور سود کو حرام۔

پاگلوں اور خبطیوں کی طرح کھڑا ہوگا کیونکہ وہ خداوند جل و علا کے صریح احکام میں نفس کی شرارت سے تاویل کرتا ہے۔

یتمیوں کا مال کھانے والے کے متعلق فرمایا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔

علیٰ ہذا القیاس جس نوعیت کے حجاب میں محبوب ہوا اسی کیفیت سے عذاب کا ظہور ہوگا اور ان میں کا جس قدر زیادہ سخت ہوگا اسی قدر زیادہ اسفل اور سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ حتیٰ کہ منافق سبک نیچے ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا ہے:

إِنَّ الْمُتَفَقِّهِينَ فِي الدِّمَارِ الْآسَفِ

یقیناً منافق سبک نیچے در کے آگ کے ہیں

مِنَ النَّاسِ (پہلے - ۱۳۴)

ہوگا۔

مومنین نور ایمانی کی بدولت فسق و فجور کے اندازہ پر عذاب کی سختی اٹھا کر خلاصی پا

جائیں گے اور کفار و مشرکین اور منافقین ابدی عذاب میں مستغرق رہیں گے:

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِذِكْرِ
فِيَنفُتُهُمْ شَيْخٌ وَ سَعِيدٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ
شَقُّوا نَفْسَ النَّاسِ لَهْمُ فِيهَا نَفِيرٌ
وَتَشْفِيقٌ ۚ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
الْأَسْمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ
سَرُّكَ ۚ إِنَّ سَرَّكَ فَعَالَ لِمَا
يُرِيدُ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ سُجِدُوا
فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
الْأَسْمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ
سَرُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرُ مَحْذُورٍ (پ. ۴۷)

جس دن آوے گا نہ بولے گا کوئی جی مگر ساتھ حکم اس کے
کے پس بھنے ان میں سے بد بخت ہیں اور بھنے نیک بخت
ہیں پس جو لوگ کہ بد بخت ہوئے پس بیچ آگ کے ہیں
واسطے ان کے چلا نا ہے بیچ اس کے آواز ہاں یا کسے اللہ
آواز موی سے ہمیشہ رہنے واسطے بیچ اس کے جب تک
کر رہیں آسمان اور زمین مگر جو چاہے پروردگار تیرا تعین
پروردگار تیرا کرنے والا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ اور جو لوگ
کر نیک بخت کیے گئے ہیں پس بیچ بہشت کے ہیں ہمیشہ
رہنے واسطے بیچ اس کے جب تک کہ رہیں آسمان اور
زمین مگر جو چاہے پروردگار تیرا بخشش ہے نہ کاٹی گئی

جنت

جنت باغ اور ہر قسم کے انتہائی آرام اور تعیش کی جگہ کا نام ہے اور اس کے
بھی سات بلکہ آٹھ درجے ہیں اسی وجہ سے اسے بہشت بھی کہتے ہیں جو جنت مادی دار
المقام دار السلام جنت خلد جنت نعیم جنت عدن کے نام سے مشہور ہیں اور انھوں میں فردوس
ہے کسی کے محلات چاندی سے بنے ہیں کسی کے سونے سے کوئی موتی سے تیار ہوا ہے
اور کوئی صرف نور سے قرآن مجید اور حدیث شریف میں ان کے نعمات و عجز ہر قسم کی کافی
تفصیل موجود ہے بہر کیف یہ بھی اہل جنت کے حال کے معنوں کی عبارت کے مطابق ہی

ظہور پذیر ہوگا۔ میدان دنیا میں ہر ایک مومن کا حال مختلف ہے اور اسی کے مطابق عمل اور
ہر عمل کا نتیجہ اس کی نیت سے وابستہ ہے۔

پہلا طبقہ مومنین کا مجاہدین سے ہے اور دوسرا مشاہدین و مقربین سے۔ پہلا طبقہ
باوجود ایمان و ایقان رکھنے کے صفات بشریت کے مطابق تمام شہوات حیوانیہ کا حامل تمام
خواہشات انسانیہ کا طالب ہر غرور و ستائش کا شیدا اور تمام حظوظ و لذات کا فریفتہ گریا
نفس امارۃ بالسوء کا مرید ہوتا ہے۔ لیکن باایں ہمہ خوف خدا سے ڈر کر ان سب صفات سے
نقد اور ان کی بُرائی سے دانا اور مفرور ہوتا ہے۔ مطابق شریعت عزرا و فرمان ذوالجلال الاکرام
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنُحِيَ
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
رَحَى الْعَادَى ۚ (پ. ۴۷)

اور ایسے جو کوئی ڈرا کھڑے ہوئے سے آگے پروردگار اپنے
کے اور رو کا نفس اپنے کو خواہش سے پس بے شک
جنت وہی ہے جگہ رہنے کی۔

کے ان صفات میں مجاہد ہوتا ہے۔ اگر وہ اسی مقام اور اسی حال میں مر جائے تو اس کے لیے
جنت ملال کر دی جاتی ہے۔ چونکہ فرمان عزیر الہیکم ہے:

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِمِثَابٍ مِنْ ذَهَبٍ
وَأَكْوَابُهَا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ
الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ (پ. ۱۳)

یہ پھرتے گئے اچھا ان کے طاق سے سونے کے دریا بہت
اور بیچ اس کے جو کچھ چاہیں اس کو نفس اور لذت
پکڑیں انکھیں۔ اور تم بیچ اس کے ہمیشہ رہنے
وہاں خلد و ن۔ (پ. ۱۳)

کہ جنتی نفس کی اشتہا کے مطابق جو کچھ چاہے گا پاسے گا اور ہر طرح کی من مانی عیش میں ہوگا

گرنیت ادم ندیدم کعبہ مقصود را

در میان ما ہمیں استادگی دیوار بود

ایسے لوگوں کو اصحاب المیمۃ کا نام دیا ہے یعنی داہنی طرف والے اور ان کے حق میں فرمایا ہے:

وَالشَّابِقُونَ الشَّابِقُونَ ۚ اُولَٰئِكَ

الْمُقَرَّبُونَ ۚ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۚ

قُلَّةٌ مِّنَ الْأَمْثَلِينَ ۚ وَقَلِيلٌ مِّنَ

الْآخِرِينَ ۚ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۚ

مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ۚ يَطُوفُ

عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّغْلَدُونَ ۚ يَأْكُوبُ

وَأَبَاصِرٌ ۚ وَكَأَيُّ مَقْعٍ ۚ

لَا يَصَدَّ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ ۚ

وَفَارَكِهِمْ مَّاءٌ يَنْخَرُذُونَ ۚ وَلَهُمْ

طَبِيبٌ قَرِيبٌ ۚ يَشْفَوْنَ ۚ وَوَحْدُهُمْ ۚ

كَامْتَالِ اللُّؤْلُؤِ ۚ اَلَمْ يَكُنْ ۚ جَزَاءً

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ لَا يَسْمَعُونَ

فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۚ اِلَّا قِيلًا

اور آگے بڑھ جانے والے آگے ہیں سب۔ یہ لوگ

مقرب ہیں بیچ بہشتوں نعمت کے۔ بڑی جماعت

ہے پہلوئوں میں سے اور تھوڑی پھلوں میں سے

ادھر چارپائیوں سونے کی تاروں سے بٹی ہوئی کے

پس۔ یکجہ کیے ہوئے اور ان کے آگے سامنے

پھریں گے اور ان کے لڑکے ہمیشہ رہنے والے۔

ساقہ آبخوروں کے اور آفتابوں کے اور پیالوں کے

شراب صاف سے نہیں سر دھائے جائیں گے اس

اور نہ بیجا بولیں گے اور نہ بے اس قسم کے کہیں گے۔

کرس۔ اور گوشت پرزدگی اس قسم سے کہ چاہیں گے۔

اور عورتیں ہیں بڑی انگوٹھوں وایاں اندر مریوں جیسا

ہوئے کے۔ بدلہ اس چیز کا کہ تھے وہ کرتے نہیں

میں گئے بیچ اس کے سپردہ اور نہ ان کی باتیں مگر

سَلَامًا سَلَامًا ۚ (پہ۔ س ۱۳)

کنا سلام ہے سلام ہے۔

ان کے علاوہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ان دونوں گروہوں کے لیے مولیٰ کریم نے محل اور مفصل تعریف سے جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ اور کہیں ان کے اہل کو ابراہیم کے نام سے ذکر کیا ہے کہیں متقین کے نام سے، کہیں صابریں اور شاکرین وغیرہ۔ اور جنت کے یہ ساتوں درجے مطابق اعمال و اخلاص ہر ایک کے حسب حال عنایت فرمائیں گے۔

تیسرا طبقہ:

یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کی مناسبت نبیوں اور رسولوں کے حال سے ہے۔ ان کا جینا، ان کا مرنا، بلکہ کھانا، پینا، سونا، اور چلنا، پھرنا، تمام حرکات و سکنات اللہ سرت العالین کا مصداق ہوتی ہیں۔ ان کا بیان تقریر سے ہو سکتا ہے نہ تحریر سے۔ دنیا و مافیہا سے دور، ذکر الدار سے سرور، طالب خدا۔ رغبت کی گئی چیزوں سے دل کو ہٹائے ہوئے، ان کے اثرات سے خلاصی پائے ہوئے، اپنے قلب اور اس کی محبت کو خدا سے لگائے ہوئے، مآثر اغ الصغر و مآثر کبخی کے معنوں کو پائے ہوئے، فقیہ دار الی اللہ کے سبق سے راستہ کے خس و خاشاک کو ہٹائے ہوئے، ولایت کے میدان میں قدم مہمنت کو چھائے ہوئے، من دون اللہ سے اعراض، دارین کی اغراض سے اجتناب، یحببھم و یحبونہ کی دولت کو پائے ہوئے، طلب خدا اور اس کی رضا میں جان پر کھیلنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا حال فرمان مولیٰ کریم:

اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۚ اَلَّذِينَ

يَرِثُونَ الْاَرْضَ وَاٰسَانَ ۚ هُمْ فِيهَا

یہ لوگ وہی ہیں وارث جو ورثہ لیں گے جنت

فردوس۔ وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہنے

خِلْدًا وَنَه (پہلے - سہ)

والے ہیں۔

کے موافق ہے۔ اور یہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور بلند ترین مقام ہے جو عرش الہی کے نیچے ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگو چنانچہ مشکوٰۃ شریف کے باب صفۃ الجنة میں حدیث ہے:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ مَائَةٌ دَرَجَاتٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضُ دُونَ أَعْلَاهَا دَرَجَةٌ مِنْهَا تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَسْفَلَةُ وَهِيَ قَوْقَهَا يَكُونُ الْفَرَسُ نَقَادًا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرَسَ دُونَ سَأَلَا الْتَوَيْذِي
اور روایت ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کہا کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت میں سو درجے ہیں۔ درمیان ہر دو درجوں کے اتنا فرق ہے جیسا کہ درمیان آسمان اور زمین کے اور فردوس سب بہتوں سے بلند تر ہے از روئے درجے کے۔ اسی سے رواں کی جاتی ہیں چاروں نہریں بہشت کی اور ہر فردوس کے عرش ہے جس میں جب مانگو تم اللہ تعالیٰ سے تو مانگو اس سے فردوس۔ روایت کی یہ سند ہے۔

اور ایک حدیث شریف میں اس کے مفاد کی اس طرح صراحت فرمائی ہے:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَزْهَى الْجَنَّةِ
روایت ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ کہا کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحقیق ادنیٰ بہشتیوں کا اندر سے سرتر کے بلند و شخص

مَنْزِلَةٌ لَعَنَ يَنْظُرُ إِلَى جَنَانِهِ مَا ذُوَاجِمٍ
وَيَعْقِبُهُمْ وَيَحْلُمُهُمْ وَيَسْكُرُهُمْ مَسْكِرَةً الْغَدَا
سَنَةً وَأَكْوَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ
إِلَى وَجْهِهِ عُدُوَّةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَدَا
وَجُودًا يَمِيدُ نَاخِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً
سَاعَاةُ أَحْمَدُ وَالْقَوَيْدِي (مشکوٰۃ)
ہے کہ دیکھے کا طرف اپنے باغوں کے اور اپنی حوروں کے
اور اپنی نعمتوں کے اور اپنے خدمت گاروں کے اور اپنے
نعمتوں کے مقدار مسافت ہزار برس کے اور گرامی تران کا
نزدیک اللہ تعالیٰ کے وہ شخص ہو گا کہ دیکھے کا طرف منہ
برابر اس ذات پاک کے صبح اور شام۔ پھر یہ بھی حضرت
نے یہ آیت اکتے منہ اس دن تو تازہ اور خوش و غم ہو گئے
باب فی سرویۃ اللہ تعالیٰ طرف رب اپنے کے دیکھنے والے۔

اسلام و ایمان اور دین الحق کا مفاد اصل الاصول مقصود کا حصول منعم حقیقی کے مساوی نہیں ہے۔ کیونکہ کل نعمات دینی ہوں یا دنیوی، منعم حقیقی کے مقابلہ میں بیگانگی کا حکم دیتی ہیں۔ توجہ تک تمام حصول دنیا والا آخر سے بیگانگی نہ ہو، مومن کی کریم کے ساتھ محبت اور وفا میں یگانگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بمصدق

سب بیگانہ ہے لے یا رشتنا سائیرا

حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا

اور یہ اس لیے کہ محبت میں ہر غرض حجاب ہوا کرتی ہے۔ ایسے شخصوں کے لیے دونوں جہان استراحت حجاب ہی ہوتے ہیں۔ ان کا آرام و اطمینان ہوائے ذات پاک کے کسی حصول سے نہیں ہو سکتا۔ پسندارایں کہ ہمت از دل عاشق رود ہرگز

چو میر و مستلا میر و چو خیزد مستلا خیزد

مطابق فرمان ایزد متعالی ساری ساری ممتنع تھا اپنے رب ہی کی طرف ان کی انتہا ہے اور اسی ذات کے ساتھ وہ مطمئن۔ اسی لیے ان کے موافق حال فرمان ذوالجلال والا کرام ہے:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي
إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي
فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۖ (پہلے - سہ)
لے نفس مطمئنہ! پھر کا طرف پروردگار اپنے کے
کہ خوش ہے تو پسند کی گئی پس داخل ہو توجہ
بندوں میر کے اور داخل ہو بیچ جنت میری کے

ضمیمہ التوحید

توحید وحدانیت پر حکم کے سوا نہیں ہے یعنی کسی غیر کے حکم کے سوا اپنی وحدانیت پر حاکم ہونا اور واحدیت میں ثابت بلاشبہ سوائے کمال رکھنا اور اپنی ذات سے ہر قدرت کے ساتھ قادر ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ سب تعریف اس لم یزل ولا یزال بے مثل و بے مثال ذوالجلال والا کرام ہی کے لیے ہے۔ گو توحید میں سوائے حال کے کلام جہالت ہے، اور اس کے ادراک میں عقل محض عاجز اور اس پر ایمان رکھنا صحت کے ساتھ فرض ہے۔ اذیں سبب اس کی معرفت میں بندوں کے لیے جس قدر تنگی واقع ہوئی ہے اور کسی علم و یافت میں نہیں ہوئی۔ اور یہ اس لیے کہ عقل کی دوز عالم معلومات تک محدود ہے۔ اور معرفت کا حصول میدان معروضات کے سوا نہیں ہے اسی وجہ پر تحریر و قال بغیر حال کے سوائے خطا کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تاہم توحید کا بیان تین نوع پر منقسم ہے: (۱) توحید فی الذات، (۲) توحید فی السیر، (۳) توحید فی الخلق۔

توحید فی الذات:

الآن کما کان۔ جس کا نہ اول نہ آخر نہ ابتدا نہ انتہا نہ کمی نہ بیشی، تغیر و تبدل سے منزہ، عروج و نزول سے مبرا، ظہور و بیان سے دور، ذات معنی کے بغیر نہ کسی کا علم، نہ کوئی لوح نہ قلم۔ نہ کوئی ملک نہ جن، نہ زمین نہ آسمان، سوائے محقق بالذات کے نہ کسی کا علم، نہ کسی کا نشان۔ محض اپنی واحدیت میں تنہا۔ جبارت کے میدان میں نہ کوئی عابد نہ معبود، نہ ساجد نہ مسجود، نہ واحد نہ موجود نہ خالق نہ مخلوق، نہ سابق نہ مسبوق، نہ مردود نہ مقبول، نہ اللہ نہ رسول، نہ نزدیک نہ

دور، اپنی ذات معنی میں صفت بالذات بلا ظہور کے ساتھ احد نہ کوئی حصہ نہ حد کا قال اللہ تعالیٰ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ بمصدق ۷

نہ تھا کچھ توحید تھا، کچھ نہ ہونا توحید ہوتا

ڈبویا ہم کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو یک ہوتا

توحید فی السیر:

جب اس خالق کائنات نے ذات کا ظہور چاہا تو اول لوح محفوظ اور قلم کی طرف مرید ہوئے اور کان امر اللہ مفعولاً کی قدرت نے کلمہ طیبے نقش و نگار توحید کا ظہور فرمایا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا حکم نوری تخلیق میں رونق افروز ہوا۔

اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب لوح محفوظ پر سوائے کلمہ طیبہ کے کوئی نوشتہ نہ تھی، یا صاف معنوں میں سوائے ذات احد کے کوئی شے نہ تھی تو کس کی نفی پر دال تھا، نحو کے قاعدہ کے لحاظ سے لافنی جنس کا ہوتا ہے جب غیر تھا ہی نہیں تو پھر یہ نفی کس الہ کے لیے ہوئی؟

جواب اس کا یہ ہے کہ نحو کے لحاظ سے نفی کی نفی اثبات پر دال ہے جو اثبات کی تصدیق کے سوا کوئی مفاد نہیں رکھتی۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ یہ لامحض اثبات کا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص ایک مکان میں تنہا کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی میرے سوا اس مکان میں۔ تو اس کی یہ نفی اس کی تنہائی اور احدیت کے لیے اثبات کا حکم رکھے گی۔

تیسری نوع

توحید فی الخلق

ہے جس کے دونوں ہیں۔ ایک تو مولیٰ کریم سے مخلوق کی طرف، اور دوسرا مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ذات معنی کی طرف سے مخلوق کی جانب قادیانیت اور معیت کی رُو سے توحید کا ظہور ہے جس کا علم سوائے حال اور عرف کے محال ہے۔ تاہم اصل الاصول توحید اور اس کی حقیقت اس کے سوا مطلق نہیں ہے۔

دوسری نوع بنی انسان سے ذات معنی کی طرف منسوب ہے جس کا حصول حجابات کے دور ہونے کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کئی وجہ پر ہے جن میں دو نوع معروف ہیں۔ ایک تو دلیل اور علم الیقین کی رُو سے یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور دوسرے عین الیقین کی رویت سے حق الیقین تک پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن صرف دلیل سے توحید میں کلام سوائے دلیل عینی کے رویت پر ہمالیت ہے۔ اور رویت سے توحید میں کلام حسب الحال صحیح۔ بمصدق ہے۔

ہر کہ نادیدہ نام او گوید مشرک است آن فضل نامہوار

اور یہ اس لیے کہ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ایتقان کے میدان میں محض تخیل، قطن اور تصور زعمی کے سوا کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ اور وہ لم یزل ولا یزال بے مثل و بے مثال ان تمام اہام سے منزہ اور مبرا ہے۔ گو ذات معنی پر مع صفات کے ایمان رکھنا اور مطابق احکام اسلام اور شریعت پر عمل کرنا باعث نجات اور حصول نعمات کا تقاضی ہے۔ لیکن اصل مقصود اور حقیقت فی الدنیا و فی الآخرہ مفقودہ اور صحت حقیقت اس سے ورا، خصوصاً توحید میں کلام اور تعریف حقیقت کے

خلاف، اور اس پر حکم لا حاصل۔ یہی وجہ ہے کہ معاملہ اصل کے خلاف ہو گیا ہے اور ہر جائز سبیل کو نادانی کی وجہ سے شرک قرار دیا ہے۔ حالانکہ بغیر سبیل کے کوئی فعل بھی درست نہیں ہو سکتا۔ سنت اللہ اسی طرح جاری اور ساری ہے اور اسی طرح رہے گی۔ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کے مطابق تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مولیٰ کریم نے اپنی ذات معنی کے ظہور کے لیے اسباب تخلیق کو ملازم کیا ہے۔ یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ ذات معنی مع اپنی صفات ذاتیہ کے وحدانیت میں واحد تھی تو ظہور ذات کے لیے عالم ارواح کی طرف مرید ہوئے۔ پھر اس کے ظہور کے لیے اسباب حادث کی طرف ارادہ فرمایا تو کل موجودات میں اپنی وحدانیت کا ظہور صفت بالفعل کی صورت میں ہویدا کیا۔ ان سب منازل میں حادث کے سوا قدم کی حقیقت پر توحید واجب الوجود کی رُو سے فَإِنَّمَا تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ کے مترادف اپنی تعریف میں معروف ہوئے۔ مطابق هُوَ الْوَدَّ وَالْأَخْرَدُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ اپنے کمال علم سے آحاط رَبُّكُمُ شَعْنٌ عَلَمًا کی قدرت کاملہ سے محاط ہوئے۔ مطابق کلام عارفان "جو حادث سے قدم کو نہیں پہچانتا اپنی گفتار میں جاہل ہوتا ہے۔" یہ مفاد حاصل کرنا حقیقت سے بعید نہ ہوگا کہ اس ذات پاک کی توحید ذاتیہ کا انحصار محض ذات سے ہے۔ اور ظہور توحید سری ہو یا ظاہری صفت بالذات کے تصرف سے صفت بالفعل کی طرف منسوب ہے۔

گر بے مثال کے لیے ہر مثال بیگانگی کے سوا نہیں ہے تاہم خمید کے لیے یوں قیاس کرنا چاہیے کہ کوئی اصل تغیر کا عمل نہیں ہے، اور فرع کے لیے تغیر روا ہوتا ہے۔ اصل فرع کے سوا اپنی صحت حال پر استقلال رکھتا ہے، اور فرع سوائے اصل کے کوئی شے نہیں ہے۔

لیکن اس مثال سے یہ مفاد حاصل کرنا چاہیے کہ اس اصل اور فرع اور اس کی مثال سے وہ ذات معنی پاک ہے۔ کیونکہ ہر صفت ذاتیہ کے تصرف سے صفت بالفعل اس کے فعل کے سوا ذات سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی ہے۔ ہر زمان، ہر زمان، ہر صورت و حقیقت میں خداوند کریم اپنی احدیت میں الاّن کما کان ہی ہیں۔ محض ذات کو مخلوق سے خالیت کی نسبت ہے۔ جیسے رب کو ربوبیت سے، قدرت کو قدرت سے، ارادہ کو مرید سے اور حیاتی کو حیات سے مناسبت ہے۔ یہ تمام صفت بالفعل کا ظہور ہے اور صفت بالفعل کا تعلق صفت بالذات سے ہے، اور صفت بالذات کا ذات سے۔ ان سب صفات فعلیہ و ذاتیہ کا اصل الاصول ذات محض ہے۔ اس لیے ہر حدث اور تخلیق منازل کے نشیب و فراز سے نزول اور عروج کے رُوسے تعلق واحد ہے۔ تعلق ذاتیہ کے لیے یہ منازل بہتری یا ظاہری ذات کے لیے قرب اور بُعد کا باعث نہیں۔ یہ ہمارے عارضہ کی وجہ سے ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ہر ایک اپنے حال کی وجہ سے ایک مقام کا مقیم ہے۔ نزول ہر عروج، کفر ہو یا اسلام بے گناہ کاؤ ایکسینڈون کی وجہ پر اپنی سرشت کے مطابق تقدیر تعلق کے رُوسے، یا حد سے گزر جانے کے بعد صفات فعلیہ کے تصرف سے کسی نہ کسی صفت بھی یا غرضی نوری یا ناری، مجبی یا عدوی، ہر مقام و محل میں خداوندی صفات غفاری یا تجاری سے ہر ایک تعلق رکھتا ہے۔ بدیں وجہ وحدانیت کا تصرف اس کے حال کے مطابق من اللہ ہو کر رہتا ہے۔ اس لم یزل کی احدیت کے قرب میں کسی صفت یا فعل کی وجہ سے دوری کا متعلق نہیں ہو سکتا۔

یار نزدیک تر از من بہ من است

وہیں عجب تر کہ من ازو سے دورم

کیونکہ حجابات کا حائل ہونا ہماری ہی طرف سے اور ہمارے ہی لیے ہے۔ خداوند جل و علا کی ذات اور احدیت کے لیے نہ کوئی حجاب ہے اور نہ کوئی بُعد اور نہ ہی روا ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کا مقام اپنے حال کے رُوسے میدان احدیت میں معلق ہے۔ مثلاً کافر کو کفر کی وجہ سے ذات کے ساتھ بَعْدُ الْقَوَمِ لَا یُؤْمِنُونَ کی نسبت ہے۔ اور منافق کو اپنے نفاق کی وجہ سے اور فاسق کو اپنے فسق کی وجہ سے۔ مومن باعمل کو اپنے ایمان سے، ابرار کو اپنے نیک اعمال سے اور مقرب کو قرب سے، اور ولی کو دوستی کے رُوسے، صدیق کو صدق کی وجہ سے، نبی کو نبوت اور مرسل کو رسالت کی وجہ پر ذات اور احدیت سے نسبت ہے۔ گو من جانب اللہ جل و علا احدیت کی رُوسے کوئی فرق نہیں ہے مگر تعلق ذاتی کے سوا صفاتی کا از حد اختلاف ہے۔ اسی لیے جیسا اوپر گزر چکا ہے ہمارے ہی عارضہ کی وجہ پر تفصیل ہے۔ ہمارا ہر وصف خداوند تعالیٰ کی صفات فعلیہ کا نتیجہ ہے اور اللہ جل شانہ کی شان ربوبیت کا فعل ہمارے ظاہر و باطن میں متعبر ہے جو دو حصوں پر منقسم ہے، ایک توفیق سرشتی کی وجہ پر دوسرا اضافیہ۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

لَمْ یَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةٌ فَكُنْمْ أَفَیْکُمْ أَهْمٌ (پٹ۔ ۱۷)

اَفَرَأَیْتُمْ مَا تَدْعُونَ ۚ اَمْ لَكُمْ عِلْمٌ بِمَا تَدْعُونَ ۚ اَمْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةٌ فَكُنْمْ (پٹ۔ ۱۷)

اَمْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةٌ فَكُنْمْ (پٹ۔ ۱۷)

اَمْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةٌ فَكُنْمْ (پٹ۔ ۱۷)

اَمْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةٌ فَكُنْمْ (پٹ۔ ۱۷)

اَمْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةٌ فَكُنْمْ (پٹ۔ ۱۷)

ان آیات بینات سے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ظہور ثابت ہوتا ہے جو اس کے فعل کے مترادف ہے۔ صفت بالفعل کا ظہور رائی الخلق ہے جو محدث اور تغیر کا محل ہے اور باوجود اسفل اور مذموم ہونے کے قابل ستائش بھی ہے کیونکہ ہر تقسیم، ہر نوع علم، ہر ظہور بلکہ معرفت کا سبب ہے اور مولیٰ کریم کا مقتضی اس حدیث سے حصول علم اور عرف ہے تاکہ اس حدیث اور نزول سے خروج کی طرف فقہ ذوالی اللہ کا سبق حاصل کرے اور حدیث سے قدم کو پہچاننے کے لیے توفیق من اللہ کے راستہ مقصود کو پہنچے، بندہ اور اللہ جل شانہ کے درمیان علم کا عرف حاصل کرے۔ اسفل سے لے کر اعلیٰ تک اور اعلیٰ سے ذات پاک تک جس مقام یا جس محل میں بفضلہ تعالیٰ مقیم ہوگا اس کی توحید فی الذات کی حقیقت اس پر عیاں اور منکشف ہوتی جائے گی۔ یاد رہے کہ عالم موجودات سے عالم محسوسات اور عالم محسوسات سے عالم معلومات اور عالم معلومات سے عالم معارف تک مشیت ایزدی اور اس کے فضل سے رسائی ہوتی جاتی ہے، اس سے آگے انسان کی رسائی نہیں ہے۔ ہاں جس کو چاہے اپنی کمال عنایت سے عالم قدس کے پر تو سے محو کر دے۔ ایسے شخص کی نظر میں ادنیٰ مقام سے اعلیٰ تک، اسفل سے ارفع تک کوئی حجاب نہیں رہتا۔ اس کے علم و دانش میں توحید باری تعالیٰ کا عرف فی الخلق، فی السائر اور فی الذات ہو جاتا ہے اور صفات کا فرق ذات سے اور حدیث کا قدم سے، فعل کا فاعل سے فرق کا تمیز ہو جاتا ہے۔ تب عارف اور توحید کا تاجور ہوتا ہے۔ پس ایسا شخص معلم التوحید صاحب طریقت اور قابل تعلیم ہوتا ہے۔

توحید میں تعلیم

دو وجہ پر ہے: ایک منقولی، اور دوسری حالی۔ منقولی تو جیسا اوپر گزر چکا ہے محض توحید پر ظن ہوا کرتا ہے۔ جو عوام الناس کے لیے سوائے سادگی کے کچھ وقعت نہیں رکھتی ہے۔ اور اس علم البیقین کے میدان میں علم و دانش کی دوڑ سوائے خطا کے کوئی اصل نہیں رکھتی۔ کیونکہ اس میں جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ خود ہم ہی ہوں گے۔ اور یہ توحید کے راستہ میں بہت بڑا حجاب ہے۔ بمصدق ۵

تانیفت ادم ندیدم کعبہ مقصود را

در میان ما ہمیں استادگی دیوار بود

یہی وجہ ہے کہ فرمان مولیٰ کریم تَعَالٰی عَلَیْہِ السَّلَام کی توحید کو اپنے علم و عقل کے ڈھانچے میں ایسا ڈھالا ہے کہ معانی اصل کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ خداوند تعالیٰ کسی پر بیٹھے ہیں اور کسی چرچہ کرتی ہے، اور وہاں سے ہر جگہ ناظر ہیں۔ اور اپنے علم کی قدرت سے سوائے ذات کے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ گویا ہر نشیب و فراز، نشست و برخاست، نزول و عروج، فراغت و شغل بلکہ تغیر و تبدل کو اس بے مثال کے لیے اپنی مثل روا رکھا ہے۔ اور یہ محال ہے کیونکہ اگر اسی طرح مان لیا جائے تو ایمان کے راستہ میں ایسی مشکل واقع ہوگی جس سے عبور کرنا ناممکن ہو جائے گا اور بت پرستی و خدا پرستی میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْغَشَاةِ السَّوْءِ۔ اور وہ اس طرح کہ لامکان کے لیے مکان و بہت احکامات و سکانات اور مثل خلق کے جسم تصور کرنا پڑے گا۔ حالانکہ وہ ذات پاک ان عوارضات سے بند و برتر ہے اور یہ صفات

اس لایزال کے لائق نہیں ہیں۔ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ مَلَكًا كَذِبًا۔

دوسری تعلیم حالی۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

قَالَ حَفَظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِلِينَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَشَّشْتُهُ

فِيكُمْ دَامَا الْآخِرُ قَلْبُ بَشَّشْتُهُ قَطْعَ هَذَا الْبَلْعَوْمِ بِعَنِي مَجْرَى الطَّعَامِ دَوَاةُ الْبَخَارِ

(مشکوٰۃ۔ کتاب العلم) یعنی فرمایا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ غفوکین (یادگیر) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قصیدیں (علم کی) ایک کو میں نے پھیلا دیا تم میں اور دوسری اگر میں پھیلاؤں اس کو تو میری رگ گردن کاٹ دی جائے گی

گویا یہ علم اظہار کے قابل نہیں ہے اور اس کی تعلیم حالی طور پر روا ہے نہ کہ قالی اور اس کا حاصل کرنا فرض عین ہے بمصداق اقوال بزرگاں کہ حال کی تقلید حرام ہے کیونکہ سوائے حال کے حال کی تقلید تصنع ہوتی ہے اور اپنے اقوال اور خیال میں کذب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ علم حجت ختم کرنے والا ہے۔ اور جو علم نفع دینے والا ہے وہ انسان کے قلب سے وابستہ ہے۔ ”علم درسی نہ بود، در سینہ بود“۔

علم انوار است در جان رجال نے زراہ دفتر نے قیل وقال

علم در سینہ بسینہ آمدہ علم بے کینہ خزینہ آمدہ!

یہ من اللہ صدر مبارک نبی اُمّی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تفویض کیا گیا، جو سلسلہ دار سینہ بسینہ

چلا آتا ہے اور بقیامت اسی طرح سینہ بسینہ چلا جائے گا۔ اس سے نسبت رکھنے والے

کم و بیش حصول سے سرور ہیں، اور دوسرے بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّجْتَوًّٰیٰ بِعِزِّهِ كِي وَجْهٍ جَبَّحْتُمُ لَانِ

والے اور آمَنَّا كَمْ يَعْرِفُوا اَسْأَلُكُمْ لَكُمْ مَقِصَّةً كَمَا يُنْكَرُونَ کے مطابق انکار کرنے والے محروم۔

اسے عزیز! حصول اس کا محض فضل ایزد متعال پر منحصر ہے لیکن اس پر اعتقاد رکھنا لازم

ہے۔ ورنہ دایرین میں رسوائی کا باعث ہے۔ بمصداق۔

اگر حاصل نباشد ہم یقیں را مدہ از دست ورنہ از جھوٹے

نداری گریقیں انکار حق است یقیں داں بردت ظلمت فروزے

جاننا چاہیے کہ جس طرح ظاہری علوم کے لیے استاد کی ضرورت ہے، اسی طرح

اس علم و دانش کے لیے بھی استاد کی ضرورت اور حاجت ہے۔ ظاہری علم کی ابتدا ”اب“

ت سے ہوتی ہے جس کی انتہا معقول و منقول تک کا حصول ہے لیکن اس علم و دانش کے

لیے حروف و الفاظ اور عبارت کی احتیاج نہیں ہوتی ہے۔ ہر علم کا حصول من اللہ ہے لیکن

اس علم کا حصول ہی اللہ جل شانہ ہے جس سے مقصود معرفت الہی اور شاہدہ لامتناہی ہے۔ اس لیے

عارف عالم ہوتا ہے اور عالم عارف نہیں ہوتا۔

قرآن کریم کلام الہی اور ذات معنی کی صفت بالذات ہے جس کا ظہور کاغذ، حروف

اور الفاظ کی صورت میں عیاں ہے۔ قراءت کے لحاظ سے یہ سب اسباب کلام ہیں لیکن

معانی انوار کے مصداق ہیں۔ اور یہ اختلاف بمصداق قول بزرگے۔

علم گر برتن زنی نارت کند

علم گر بردل زنی نورت کند

کے موافق ہے جو ہمارے عارفانہ کی وجہ پر ہے۔ ورنہ ظاہری و باطنی معنوں سے پُر اسرار

قرآن حکیم اظہر من الشمس ہے۔ صاحب حال ظاہری اور باطنی معنوں سے حسب استعداد واقف

ہوتے ہیں اور ظاہری علماء صرف ظاہر پر رہ جاتے ہیں اس لیے حقائق الہیہ و معانی کی حقیقت میں خطا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس علم و معرف کے حصول کے لیے عارف باللہ کی ضرورت ہے جس کے سوا یہ حل ناممکن ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ إِنَّ الْعَرْشَ
كَاسٍ كَاسٍ بَاقٍ ۚ (پ۔ س۔)

جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ
درمیان ان دونوں کے ہے بیچ چھ دن کے پھر
قرار پکڑا اور عرش کے۔ وہ جمل ہے پس سوال
کراس کا کسی باخبر سے۔

اس عقدہ کو حل کرنے کے لیے اور اختلاف کو مٹانے کے لیے کیا ہی بہتر فیصلہ فرمایا ہے کہ اگر اس مالک حقیقی کے عرف سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی خبر والے سے دریافت کرو۔ یوں تو کئی دفعہ مختلف مقامات پر ثَمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ کا ذکر آچکا ہے لیکن اس جگہ ایسی تفصیل سے ارشاد واضح ہے کہ کوئی دقیقہ فروگذاشت ہی نہیں رہا یعنی زمین و آسمان مابینہما کا بنانا اور پھر استوی علی العرش کا ذکر فرما کر اَلْعَرْشِ کے ارشاد کے بعد فَسَّطَ لَهُ جَنَّةً کا حکم کرنا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ یہ علم و حصول اور یہ عرف و دانش کسی باخبر سے دریافت کرو، صرف دلیل منقولی سے یہ علم حاصل نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ یہ معرفت الہی ہے جو حال کے سوا سرا سرنادانی اور بہالت ہے۔ نیز یہ روشن امر ہے کہ قرآن شریف خبر ہے نہ کہ خمیر۔ اس علیم خمیر کی طرف سے امر ہے جس کا جاننا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ عبارت سوال کرنے کا محل نہیں ہے۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ ان حقائق الہیہ کے علم کے لیے صرف یہ تحریری کلام کافی

نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لیے عینی دلیل کی ضرورت ہے جو خدائی معنوں کے بغیر محال ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ظاہری دلیل معرفت الہی میں خطا کے سوا نہیں ہے۔ اور یہی اس غلطی کا سبب ہے کہ عرش معلیٰ کو اپنے قیاس و تصور کے ڈھانچے میں ایک تخت اور اس پر ذات باری تعالیٰ کا قیام اور وہاں سے زمین و آسمان میں ناظر ہونا قرار دے رکھا ہے۔ جس سے جہت اور مکان لازم آتا ہے۔ تخت اور فوق کے ثبوت کی اُٹوٹ بچ میں پڑ گئے ہیں جو اس ذات پاک کے لائق نہیں ہے۔ شاید انہوں نے دَسَعَ كُنْ سَيِّئَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کو غور سے تلاوت نہیں کیا ہے۔ کیونکہ جب کرسی مقدس کی وسعت زمینوں و آسمانوں سے زیادہ ہے اور عرش معلیٰ اس سے بھی وسیع تر تو پھر مکان اور جہت و قیام کس بنا پر اور کہاں درست ہو سکتا ہے؟

کسی کا بیان تفسیر درمنثور میں ہے کہ فریابی اور عبد بن حمید اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور دارقطنی اور طبرانی اور ابوالشیخ اور بیہقی اور خطیب نے نکالا ابن عباس سے کہ انہوں نے کہا کہ کسی وضع قدیم ہے اور عرش کا اندازہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کو حاکم نے بھی نکالا اور صحیح بتایا۔

اور روایت کیا ابن جریر اور ابوالشیخ اور ابن مردویہ اور بیہقی نے کہ حضرت نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نہیں ہیں ساتوں آسمان بہ نسبت کرسی کے مگر جیسا کہ ایک چھلا پڑا ہوا بیچ زمین بیا بان کے۔

بایں ہمہ ان کے لیے ان کا علم ہی حجاب ہو گیا ہے اور اسی اپنے زعم کو معراج کمال سمجھ بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سعی کے قدم کٹ چکے ہیں اور میدان معرفت میں حصول سے محروم ہو چکے ہیں۔ ورنہ لَئِنْ لَّمْ يَلْمِزْ لَكُمْ الْإِنْسَانُ لَأَلْهَمَنَّاسُحٰی کی دولت انسان کے لیے مولیٰ کریم کی طرف

سے جاری ہے اور تاقیامت جاری و ساری رہے گی *

توحید پر عمل

إِنِّهَ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ یعنی معبود تمہارا معبود واحد ہے۔ اس ذات پاک کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔

انسان کے لیے عباد کے نقطہ سے بڑھ کر کوئی مدارج نہیں ہے کیونکہ جب تک انسان کا کل فنانہ ہو جائے، نسبت معبودیت جو عباد کو معبود کے ساتھ مخصوص ہے، صیغہ نہیں ہو سکتی۔

دربارے و جلہ میں ایک اللہ کا بندہ یعنی عباد اللہ بے کس و بے بس غرق ہوا جا رہا تھا؟ کنارہ پر سے ایک شخص نے اس کو پکارا کہ اے بندہ خدا! تو چاہتا ہے کہ میں تجھ کو کنارہ پر کھینچ لاؤں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا تو ڈوبنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں۔ بولا، کیا اسی حال میں بہا جانا چاہتا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آخر اس شخص نے ان کو باہر نکال لیا اور پوچھا کہ یہ تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ جل شانہ معبود دیکھتا کا بندہ ہوں اور بندہ کو چاہنے سے کیا واسطہ؟ اسے بھائی! عوام کے نزدیک عبادت اطاعت ہے، جو کسی حد تک درست ہے۔

لیکن اطاعت کئی نوع پر منقسم ہے۔ جو عبودیت کے میدان میں سوائے فرماں برداری کے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اور وہ اس لیے کہ عباد سے اطاعت کا ہونا لازمی امر ہے۔ اور اطاعت عباد کا ہونا ضروری نہیں۔ اطاعت میں کسی حد تک اختیار ہوتا ہے، لیکن عبادیت میں نیت ایزدی کے تصرف سے اختیار محو ہو جاتا ہے اور فاعل حقیقی کا فعل ایسے شخص کے منہ میں اضافہ کا حکم رکھتا ہے، اور

إِنِّهَ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ یعنی معبود حقیقی کی حقیقت عباد کے لیے واحد ہو جاتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ طوعاً اور کراً سب کی سب مخلوق بندہ ہونے کی حیثیت سے ہے اختیار ہے، لیکن انسان کا معاملہ مولیٰ کریم کے ساتھ خاص ہے۔ عوارضات کی وجہ سے حالات کے روپر سخت اختلاف ہے۔ عوام کا حال اور طرح پر ہے، صاحب قال کا اور طرح اور صاحب حال کا اور۔ عوام کا ایمان باموجود نادانی کے نہایت مضبوط، ہلا دلیل، بحث و تنقید سے پاک، اعلیٰ فوقیت رکھنے والا، بے باک، مائل بمشاہدہ صنعت اور عمل کے لحاظ سے رجا اور خوف کے پردوں میں پرورش پانے والا ہوتا ہے۔

دوسرے صاحب قال، قال اللہ وقال الرسول کو دلیل پکڑنے والے اور علم و دانش ظاہری سے توحید اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس میدان دلیل میں دو گروہ مختلف ہیں ایک تو جواز سبیل اور وسائل یعنی اسباب من اللہ کے قائل ہیں، اور دوسرے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سبیل و وسیلہ اور اسباب کے قائل نہیں ہیں۔ اور یہ خطا پر ہیں۔ کیونکہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ ظہور ذات سبحانہ بھی سوائے اسباب کے نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ظہور کے لیے اس عزیز الحکیم نے اسباب کو لازم کیا ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر مقام میں اسی مقام کے مطابق تعلیم عطا کرتی ہے۔ صاحب اسباب کو مسبب کی طرف سوائے اسباب کے چارہ نہیں ہے۔ گو ہر فعل کو اس فاعل حقیقی نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ لیکن اسباب کو دلیل یعنی رہنما کے لقب سے نامزد کیا ہے۔ کہا قال اللہ تعالیٰ:

اللَّهُ تَعَالَىٰ رَبُّكَ كَيْفَ صَدَّا الظَّلَّ بسلام نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا کہ وہ سایہ کو کس

وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا
الْأَنْثَمَسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (پ - ۳۴) رکنا۔ پھر ہم نے اس پر سورج کو راہنما بنایا۔

اسی طرح سورہ فیل میں فعل تو اپنا فرمایا لیکن ابابیلوں کو ملازم اور دلیل ٹھیرایا۔ اور اس قسم کی بہت سی آیات کلام مجید میں مذکور ہیں۔ لیکن باوجود ان دلائل فصیح و بلیغ اور آیات بینات کے منکرین کے سر پر توحید کا ایسا بھوت سوار ہے کہ سر سام توحید نے ہوش و حواس کو ہاتی چنے ہی نہیں دیا ہے اور بلا سوچے سمجھے حق و ناحق دونوں کا انکار کر دیا ہے۔ مثلاً شاہ اسماعیل صاحب دہلوی اپنی تصنیف "صراط مستقیم" میں رقم طراز ہیں:

"..... یعنی اللہ کا ساتھ صرف ثابت کرنا معض شرک ہے۔ پھر خواہیوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہیوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو یہی قدرت بخشی ہے۔ ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔"

اللہ کا ساتھ صرف ثابت کرنا یا خود بخود ان کاموں کی طاقت سمجھنا تو واقعی شرک ہے۔ کلام تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذی ہوئی طاقت کے انکار میں ہے۔ خدا جانے نص قطعی کو غور سے مطالعہ نہیں کیا ہے یا اس کے معافی میں تدبر و تعمق کو کام میں نہیں لائے ہیں۔ ورنہ یہ عبارت اور اس کا حکم سراسر فرقان الہمد کے خلاف وارد ہو رہا ہے۔ جو سراسر ہجالت پر وال ہے۔

حضرت جمال الدین صاحب کیلانی قدس سرہ اپنے بیاض شریف میں فرماتے ہیں کہ ابلیس یحییٰ نے دو گروہوں کو جدھر ان کے نفس کا میلان پایا ہے دھوکا دیا ہے۔ حضرات شیعوہ کو محبت اہل بیت اور آل اطہار کا دھوکا دیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ محبت کیا ہے اور اس کا عمل کس طرح ہونا کرتا ہے۔ اور محبت کے اصل اور حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور حضرات وہابیہ نجدیہ کو

توحید کا دھوکا دیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ توحید کس کو کہتے ہیں اور اس کی حقیقت سے نا آشنا اور اعمیٰ ہو رہے ہیں۔" حدث اور قدم کا فرق نہیں کر سکتے، ذات اور صفات کو نہیں جانتے اور اس کے اصل اور فرع کو نہیں پہچانتے۔ ورنہ معاملہ کی محنت کے اسباب اور انکشاف حقیقت کے سنذات اظہر من الشمس ہیں جو صاحب حال کے عمل کے مترادف ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ
الطَّيْرِ بَاذَنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ
طَائِرًا بَاذَنِي وَتَبْصُرُ الْآكُفَّةَ وَ
الْأَبْصَرَ بَاذَنِي قَرَأْتُ تَخْرِجُ الْمُؤْتَى
بَاذَنِي (پ - ۵۰) اور جب تو مٹی سے پرند کی سی صورت میرے
مک سے بناتا پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے
مک سے اڑنے لگتی۔ اور مادر زاد اندھے او
کوڑھی کو میرے حکم سے شفا دیتا، اور جب تو
میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکالتا۔

اب نور ایمانی کے ترازو میں وزن کرنا بیدار تحقیق نہ ہوگا کہ مردہ کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو حکم خدا اچھا بھلا کر دینا اور خصوصاً مٹی کا جانور یعنی بت بنا کر اس میں پھونک مارتا جو حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بت بنانے اور اس میں کفحت رفیعہ وین ذوجی فاعل حقیقی کے فعل کے مترادف ہے۔ بلکہ بالکل مماثلت معلوم ہوتی ہے جو قطعاً ناممکن اور حرام ہے۔ ظاہری صورت حال سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مولیٰ کریم کا حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے بت بنا کر اس میں رُوح پھونکنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی طرح مٹی سے بت بنا کر اس میں نفخ رُوح کرتے ہیں مماثلت واقع ہوتی ہے۔ لیکن حقیقتاً ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنانا اور رُوح کا پھونکنا باذن اللہ تعالیٰ تھا۔ اور دراصل

عیسیٰ علیہ السلام کا فعل فعل خداوندی تھا جس سے مماثلت کو کوئی نسبت نہیں۔ مماثلت تب ہو سکتی ہے کہ خداوند کریم ذوالجلال والاکرام کی مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اذن بھی کسی شخص کی طرف وارد ہو، اور یہ محال ہے۔

اس تصرف یا طاقت کو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی طاقت کا نتیجہ یا خداوند تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت کا مظہر سمجھیں؛ یا دونوں صورتوں کو کفر اور شرک جانیں؛ جیسا تصرف فی التوحید منکرین کی زبان سے اوپر گزر چکا ہے؛ کس چیز پر اعتقاد رکھیں۔ شخصی تقلید کو حرام سمجھتے ہوئے ایک شخص کی رائے کو مقدم رکھیں؛ یا فرمان الہی کو فوقیت اور ترجیح دیں جو قرآن مجید میں بالکل عیاں اور لاسرِ شبہ کا تاج سر پر لیے کھڑا ہے؛ اور صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام باذن اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے تھے۔ اور ہر ایک کلمے کے ساتھ اپنے امر یا اذن کو جو فاعل حقیقی کے فعل کی شہادت پر دال ہے، لازم رکھا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذات پاک نے اپنے کمال لطف سے اپنے بندہ کے ضمیر میں اپنی قدرت اجازت کو جاری رکھا ہے اور قُلِ التَّوْحِيدُ مِنْ أَمْرِ سَيِّدِي کے مترادف روح اللہ کے خطاب سے مزین فرمایا ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ شرک ایک ناقابل عفو جرم اور ظلم عظیم ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ

يَخْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

طاسطے جس کے چاہتا ہے۔

(پہ۔ ص ۴)

یوں تو شرک کی بہت سی شاخیں ہیں لیکن قرآن شریف کے رُوحِ اصل الاعمال کے لحاظ سے تین وجہ پر بیان ہے: (۱) شرک فی الذات (۲) شرک فی الصفات اور (۳) شرک فی العبادت۔

شرک فی الذات، یہ کہ اُس ذات اُحد و صمد کے لیے کوئی اوپر نیچے یا برابر کا رشتہ روا رکھنا۔ جیسے ماں باپ اور بیٹا بیٹی یا بھائی بہن وغیرہم۔ جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور حضرت مریم علیہا السلام کو اس کی بیوی قرار دیا؛ قَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّىٰهُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى النَّسِيخُ ابْنُ اللَّهِ۔ تو فرمایا کہ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ۔ اور فرمایا اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً یعنی کہ پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اُس کے لیے بیٹا۔ اور کیسے ہو اُس کے لیے بیٹا حالانکہ وہ بلند و برتر بیوی سے بھی منزہ ہے۔ بلکہ اس قسم کے تمام فاسد اور باطل عقائد سے پاک کرنے کے لیے اپنے کلام پاک میں نہایت جامع کلمات سے یوں تعلیم فرمائی:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ

كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (پہ۔ ص ۴)

شرک فی الصفات، یعنی اس خالق مکتا کی صفات میں کسی مخلوق کو اس کے برابر سمجھنا یا کسی مخلوق میں بغیر اس معطی کی عطا کے از خود ذاتی طور پر کوئی تھوڑی یا بہت طاقت جاننا۔ یا اس بے مثل دے مثال الم یزل ولا یزال کی کسی ایک صفت میں کسی کے لیے اس سے مماثلت روا

رکھنا جیسا کہ فرمایا: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔

شُرک فی العبادت یعنی سوائے اس رب العالمین اور اللہ واحد کے کسی اور کی عبادت کرنا چنانچہ فرمایا ہے: وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔

اس کے سوا ہر قسم کی استمداد اور نصرت کا جواز ہے جس کا اثبات تعلیم اور عملاً قرآن مجید میں موجود ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَمَا كُنْزُكَ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ عَمَّ كُوِيَا هُوَ اَبَ (مؤدی اور ظالم لوگوں سے)
وَالْمُسْتَظْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ خدایا راہ میں اور ان بے چارے مردوں اور عورتوں
النِّسَاءِ وَالْوُلْدِ اِنَّ الَّذِيْنَ يُقُوْلُوْنَ اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کہتے ہیں کہ
سَابِقًا اَخْرَجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اے خدا! ہم کو اس شہر سے نکال کر کہیں اور مگر بے جا
النَّازِلِمْ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ کہیں ان کے لوگ بڑے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے کسی
لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار
نَصِيرًا (پٹ - ۷۶) بنا کر بھیج۔

قابل غور امر یہ ہے کہ وہ بے کس اور بے یار و مددگار قادر مطلق سے امداد و نصرت کے لیے کسی حامی و مددگار کو طلب کرتے ہیں۔ چاہیے تھا کہ وہ غیر خدا کی مدد مانگنے کے سبب سے خطا وار ٹھہرائے جاتے، اور ان کو عید کی رو سے تنبیہ کی جاتی اور ان کی مدد بھی نہ کی جاتی، اور نہ ہی کسی کو ان کی حمایت و نصرت کے لیے حکم صادر کیا جاتا لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے ان بے کس و لاچار مرد و عورتوں اور بچوں کی التجا تو کئی معنوں پر محمول کی جاسکتی ہے

لیکن نبی مرسل، پیغمبر اولوا العزم، صاحب اعجاز، تمام مخلوق سے برتر، تمام بنی نوع انسان سے برگزیدہ، اسرار الہیہ کے حامل، صاحب معارج و مدارج، خلقت کے حامی و رہنما، دین اسلام کے پیشوا تو ان عوارضات سے مبرا و منزہ تھے۔ بایں ہمہ جب مخالفین کے غلبہ سے مجبور ہوئے اور ان کے مقابلہ میں نصرت چاہی، تو یوں پکار اٹھے:

مَنْ اَنْصَارِیْ رَاٰی اللّٰہُ (پٹ - ۷۷) کوئی ہے اللہ کی طرف سے جو میری مدد کرے؟

تو ان کے حواریوں نے جواب میں عرض کیا: عَنَّا اَنْصَارُ اللّٰہِ (ہم مددگار ہیں اللہ کے)۔
تو ایسا فعل جو شرک کا متقاضی ہو، ایک اولوا العزم مرسل سے صادر ہونا محال ہے۔ بلکہ مرسلین کی نسبت ایسا گمان کرنا بھی سورا اعتقادی اور جرم ہے۔ لہذا ماننا ہی پڑے گا کہ پیوستہ اللہ جاری ہے اور تاقیامت جاری رہے گی۔

اے عزیز! خداوند کریم اپنے فضل سے تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، صحت حال اس امر میں اس طرح پر ہے کہ مِنْ دُونِ اللّٰہِ سِرْتًا پاشرک ہے لیکن فِي سَبِيلِ اللّٰہِ جائز بلکہ دین ہے۔ یعنی اللہ کے راستہ میں یا صاف معنوں میں اللہ جل شانہ کے لیے ہر سعی اور کوشش سے مستعد ہونا ہے۔ اور مِنْ دُونِ اللّٰہِ سے مقصود اللہ جل شانہ کے سوا کسی غیر سے استمداد یا کسی بت سے استعانت ہے اور یہ شرک اور حرام ہے۔ اور فِي سَبِيلِ اللّٰہِ مطابق فرمان مولیٰ کریم:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور
ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا ڈھونڈو اللہ کی طرف اس کے وسیلہ اور جہاد کرو بیچ راہ
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (پٹ - ۷۸) اس کے لیے تو کہ تم فلاح پاؤ۔

اور یہ بہر حال دو وجہ پر منقسم ہے۔ اعلیٰ ہستیوں کو ادنیٰ کی طرف اور ادنیٰ کو اعلیٰ کی طرف
سیل الی اللہ ہوتا کرتی ہے۔ یعنی اُمت کو انبیاء و مرسلین کی طرف خدمت کی رُو سے مال و
جان کے جہاد کی وجہ پر، اور مرسلین کو تعلیم احکام اور فیض و روحانیت کی رُو سے مشاہدہ
نقار اور قرب خداوندی کی وجہ پر۔ جیسا اوپر گزر چکا ہے کہ بظاہر حفاظت کے لیے عاریوں
سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا فرمانا مَنْ اَنْصَارُ عِیْسٰی رَآیَ اللّٰہَ یعنی کوئی ہے جو مدد کرے
میری فی سبیل اللہ، اور ان کا حسب توفیق جواب دینا کہ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰہِ یعنی ہم مددگار
ہیں فی سبیل اللہ۔ جیسا کہ خداوند کریم ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
 اے لوگو! ایمان لائے ہو، اگر بدکردار کے تم اسد کی، بد
 تَتُوبُوا كَمَا دَرَجَاتُكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَوَسِّلُونَ
 کہے گا وہ تمہاری اور ثبات رکھے گا تمہیں تہائے کو

اور یہ مسئلہ امر ہے کہ خداوند کریم کسی کی مدد سے مستغنی ہیں۔ اور خدا کی مدد کسی وجہ سے روا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ مدد فی سبیل اللہ ہی ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام اور دین میں انبیاء و مرسلین کی مدد کرتا ہے، درحقیقت وہ خدا کی مدد کرتا ہے۔ اور جو کچھ اس کو انبیاء و مرسلین سے فیض و برکت کی وجہ پر پہنچتا ہے، وہ اصل اللہ کریم ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا فیض وہی روحانیت کے کرشمے اندھے مادر زاد اور کوڑھی وغیرہ کو اچھا بھلا کر دینا اور تعلیم روحانیت اظہار من لئیس ہے۔

اب قابلِ غم و مرید ہے کہ نصِ صریح سے اعلیٰ کو ادنیٰ سے بظاہر طاقت سے اور ادنیٰ کو اعلیٰ سے باطنِ ہیئت سے استمداد و اعانتِ عمل کے میدان میں ثابت ہو چکی ہے۔ ہر طاقت

بظاہر اور بہت باطن من اللہ ہی ہے، اور اس کے سوا سمجھنا انکار حق ہے۔ خواہ آزمائش کے میدان میں شرعی توفیق سے جس کو اپنے زعم میں اپنی طاقت خیال کریں یا بیجا گناؤں کی گنجین کی وجہ سے اضافیہ تصرف خداوندی کا منظر سمجھیں، سب کا سب من الحق ہی ہے جو فاعل حقیقی کے فعل کا نتیجہ ہے۔ بعض کو اپنے بندوں میں سے ایسا خاص کیا ہے کہ ان کے ارادے ان کے منیر میں باقی ہی نہیں رہتے۔ کوئی فعل سوائے امر الہی کے ان سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ ان کا کل فناء ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کی بشریت صفات اللہیہ سے متصف ہو جاتی ہے۔ مولیٰ کریم نے ان کو اپنے کام کے لیے تنہا کیا ہے۔

اے بھائی! انہی کریم تجھے اپنے علم سے بہرہ ور کرے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو فی علم نہیں رکھتا۔ بعض نے کہا ہے کہ صرف دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا تو حکم ہوا کہ جادو میرے ایک بندے سے جا کر ملو اور علم سیکھو۔ قرآن مجید سورہ کف میں اس کا مفصل مذکور ہے چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سا سفر طے کرنے کے بعد مجمع البحرین پر پہنچے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر کے اپنا مدعا ظاہر کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ معاملہ آپ کے حیطہ علم سے باہر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کا یقین دلایا اور دونوں چل پڑے۔

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَاكُمُ السَّيْفُ فَنَزَحْنَاهَا ۚ

حتیٰ کہ جب دو فوجیں ایک کشتی میں سوار ہوئے (تو حضرت نے)

حَتَّىٰ إِذَا رَكِبُوا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا

حتیٰ کہ جب دو فوں ایک کشتی میں سوار ہوئے (تو خضر نے)

قَالَ اخْرِجِيهَا لَتُغْرَقَ اَهْلُهَا ۖ لَقَدْ
اس کو پہاڑ دیا۔ (موسیٰ نے) کہا کیا کرنے اس کو اس لیے

چَفَّتْ شَيْئًا اِمْدًا۔ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ
 پھاڑ دیا کہ اس کے سوا اردوں کو عرق کرے؟ تو نے یہ ایک

اِنَّكَ لَنْ تَسْقُطَ مَعِيَ صَبْرًا
(۱۸: ۷۱-۷۲-۷۳-۷۴)

بھاری کام کیا۔ (خزرنے) کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ
تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔

حضرت موسیٰ نے بھول کا عذر کیا تو پھر دونوں چل پڑے چنانچہ فرمایا ہے:

فَانْطَلَقَتْ حَتَّىٰ اِذَا اِلْقِيَا غُلَبًا
فَقَتَلَهُ لَا قَالِ اَمَلْتُ نَفْسًا رَّكِيَّةً
بِغَيْرِ نَفْسٍ ۚ لَقَدْ رَجَعْتُ شَيْعًا
تَكْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ
لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ (۱۸: ۷۵-۷۶)

پھر چلے دونوں یہاں تک کہ جب اے ایک لڑکے سے
پس مار ڈالا اس کو۔ کہا کیا مار ڈالنا تر نے ایک جان پر پاک
کو بغیر بدلے جان کے۔ البتہ تحقیق لایا تو چیز بڑی۔
کہا (خضر نے) کیا نہ کہا تھا میں نے تجھ کو یقیناً تو نہیں
کر کے گا میرے ساتھ مبر۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر اب بھی میں صبر نہ کر سکا اور آپ سے کچھ پوچھ بیٹھا۔ تو بیشک آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ کیونکہ میری طرف سے عذر پورا ہو جائے گا۔

۱۔ کَانُطْلَقَ قَتْلُ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ
 پھر دونوں چلے۔ حتیٰ کہ ایک گاؤں کے لوگوں کے
 ۲۔ اِنْ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا فَاِجْبَاؤُنَا
 پاس آئے اور ان سے کھانا مانگی۔ انہوں نے ان کی کہانی
 ۳۔ يَضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَادًا
 سے انکار کیا۔ پھر پائی ان دونوں نے اس گاؤں میں
 ۴۔ يُزِيدُ اِنْ يَنْقُصُ فَاَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ
 ایک دیوار کہہ گا چاہتی تھی۔ پس (خضر نے) سیدھا کھڑک دیا
 ۵۔ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۚ قَالَ
 اس کو۔ (موسیٰ نے) کہا اگر چاہتا تو البتہ لیتا اس دھام پر
 ۶۔ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۚ (۱۸: ۷۷-۷۸)
 مزدوری۔ کہا (خضر نے) یہ جدائی ہے میرے اور تیرے میں

مدعا اس سے یہ ہے کہ ناحق کشتی کا پھاڑنا اور بے گناہ لڑکے کا قتل کرنا، اور بلا وجہ ایک دیوار

کا کھڑا کرنا سب بظاہر شرع شریف کے خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام مہربانہ کر سکے۔ اور کرتے بھی کیسے جب تک اُن کو ان اسرار سے مطلع نہ کیا جاتا۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قانون شریعت کے رُوسے سے اسرار حق پر تھے، لیکن ایسے شخصوں کے لیے بظاہر شریعت کی قید نہیں رہتی ہے۔ دراصل شریعت ہمارے لیے کسی حد کی پابندی کا نام ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ملحوظ رکھتے ہوئے نظام عالم کی درستگی کے لیے من اللہ مقرر کی گئی ہے۔ مگر ایسے شخصوں کے لیے شریعت بھی الگ ہو کر رہتی ہے۔ شریعت ہر خیرِ ادا و مرواہی کے احکام کی ادائیگی کے سوا نہیں ہے اور ایسے شخصوں کا کوئی فعل بھی اپنے ارادہ سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ مأمور من اللہ ہوتے ہیں۔

جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں امور کی حلت و تاویل بیان کرنے کے بعد فرمایا
وَمَا قَعَاثُهُ عَنْ أَفْرَى۔ یہ سنت الشذ جاری ہے اور تا قیامت جاری اور ساری رہے گی
کہ ہر کام میں اس کا رہنما اور پیشوا بنایا جائے اور ہر محل و مقام میں اسی کے موافق تصرف
من الشذ ہو۔ ورنہ دست غیبی کشتی کا پھاڑنا اور بلا و جہر لٹکے کی رُوح اپنے حکم سے قبض کر لینا

۱۔ تعریف مأمورہ: جانتا چاہیے کہ مامور کا ترجمہ ہے امر کیا گیا۔ اور یہ سلسلہ امر ہے کہ ایسے عباد اللہ کا کوئی امر شریعت مگر کے خلاف نہیں ہوا کرتا۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ عوام شریعت شرعی تو فی حق جس کے دور و رخ شر و غیر کے مقتضی ہیں، مندریات نفسانی و زودمانی کے پورا کرنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے واسطے حدود مقررہ ہوتی ہیں جس پر انسان عمل کر سکے اور کسی امر میں تنگی واقع نہ ہو۔ لیکن مامور کے لیے امر الہی کے بغیر کوئی اختیار ہی نہیں رہتا۔ نفسانیت کو جڑ سے اکھیر کر رُو عنایت کا شجر ان کے وجود باوجود میں نشرو نوا پاتا ہوا ثمر سے بار آور ہو جاتا ہے۔ جیسا قرآن مجید میں صاف ذکر ہے کہ مَا فَعَلْتُمْ عَنْ آمْرِیْ یعنی میں نے یہ کام اپنی مرضا سے نہیں کیے ہیں بلکہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس لم یزل و لا یزال کی طرف ہی سے ہے۔ ایسی ہیبتوں کو مومن کریم نے اپنے

اور ایسے ہی بغیر اسباب کے دیوار کا کھڑا کر دینا بعید از قدرت نہ تھا۔ اور یہ سراسر حال ہے جس کی تقلید قطعاً حرام ہے۔

طبقہ برہمچکا جو حال سے قطعاً کچھ نسبت نہیں رکھتے اور اسرار الہیہ سے ان کو کوئی نصیب نہیں ہوتا، شریعتِ عزا کے خلاف (جو بلاشبہ اس عمارت کی بنیاد ہے) اپنے زعم میں مدارج و معارج کے بالا خانے میں جاگزیں ہونے کے مدعی، وَاَتَّبَعَهُ هُوَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْاَنْكَلِبِ کے مطابق محض اپنی خواہشات سے مامور بن بیٹھتے ہیں۔ ماموریت کا حال تو درکنار اس کے معانی تک کے واقف نہیں ہوتے۔ محض میدانِ شریعت اور فرماں برداری کی حد تک تبادلاً کرنے کو میاں عشق الہی قرار دے رکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی ہجویری عرف داتا گنج بخش قدس سرہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ ”جو شریعت کے حکموں کو فنا کرے، لوگوں کے نزدیک ولی ہوتا ہے، لیکن میرے نزدیک وہ شیطان ہے۔“ اس زمانہ میں حضرتنا مولیٰ نے مطابق حال یوں ارشاد فرمایا ہے: کہ آج کل تو مطابق فرمانِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخیر زمانہ آئے گا، اندھ اندھ اندھ پڑ جائے گا، معاملہ بالکل اصل کے خلاف ہو گیا ہے۔ نہ صرف نافرمان بدعتی اور خلاف احکام اللہ و رسول ہی حق سے انکار کرنے والے ہیں، بلکہ میدانِ شریعت میں عمل کے لحاظ سے اس قدر تفاوت ہو چکا ہے کہ معانی اصل کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ فقہ کا انکار کرنے والے اہل حدیث ہونے کے دعویٰ دار ہیں، اور حدیث شریف کے منکر اہل قرآن کہلاتے ہیں، اور قرآن مجید سے برطرف جانے والے ”مومن“ اور اللہ و رسول کے برخلاف چلنے والے اور تمام حدود شرعی کو توڑنے والے ولی۔ الامان۔

مقصود اس بیان سے یہ ہے کہ مامور من اللہ شریعتِ عزا کے خلاف نہیں ہوتے بلکہ ان کا ہر فعل دراصل شریعت یعنی امر الہی کے موافق ہوا کرتا ہے۔ ان کے ارادے ان سے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی فعل بھی امر خداوندی کے سوا نہیں ہوتا، جیسا اوپر گزر چکا ہے +

اعتقاد فی التوحید

اعتقاد دراصل کسی چیز پر ایقان یعنی ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ اور اس جگہ اعتقاد فی التوحید سے مراد اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر ایمان کے سوا نہیں ہے، جو دو حصوں پر منقسم ہے۔ اول ظن، دوسرا رویت۔ ظن کا مثبت دلیل تک ہے اور رویت کا انحصار حقیقت پر۔ شرع شریف کے حکم سے اس لم یزل ولا یزال بے مثل و بے مثال، قادر ذوالجلال والا کرام کی ذات پر مع صفات اتم کے ایمان یعنی ایقان رکھنا اعتقاد فی التوحید کی دلیل ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ توحید فی الذات بلا ظہور الان کما کان کی مقتضی ہے جس کے علم و حال سے نہ کوئی واقف ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ کیونکہ یہ تصدیق بالحال ہے جو الی الخلق مردود ہے۔ جیسا صفحہ نمبر ۱۵ پر مفصل بیان ہو چکا ہے۔ دوسرا توحید فی السر ہے جو روحانیت یعنی عالم ارواح کے میدان میں ظہور اسرار رکھتی ہے۔ تیسری توحید فی الخلق ہے جس کا ظہور تام موجود ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ مولیٰ کریم کی صفات دو وجہ پر عیاں ہیں۔ اول صفات بالذات

جیسے حق، قدیر، سمیع، بصیر، علیم، کلیم، مرید۔ یہ صفات بالذات ہیں جن کو ذات معلیٰ سے ایسا اتحاد ہے جو کبھی منفک نہیں ہو سکتا۔ عقائد نسفی والوں نے ذات اور صفات میں تعدد کے خوف کو ملحوظ رکھتے ہوئے بلا وجود برزخ کو روا رکھا ہے۔ ورنہ دراصل یہ صفات تابع ذات محض ذات ہی ہیں۔ دوسری صفات بالفعل ہیں جن کا ظہور الی الخلق ہے۔ جیسے خالق، رازق، رحمن، رحیم، حکیم، غفور، تبار، جبار، قہار، مثلاً۔ گو مخلوق میں سے حضرت انسان کو خداوند کریم نے مطابق فِطْرَتِ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ الایۃ اپنی صفت یعنی سرشت پر تخلیق کیا ہے، اور صفات ذاتیہ سے اس کو ایسا اتحاد ہے جس کی تمیز محال ہے۔ تاہم تخلیق کے میدان میں اپنے مقام محل کے رو سے صفت بالفعل ہی کے مترادف ہے۔ مخلوق حدث کا محل ہے اور ذات باری تعالیٰ قدیم۔ اس عزیز الحکیم کی قدرت کاملہ کا ظہور اور علم و تقسیم اسی اسباب حدث سے وابستہ ہے۔ کیونکہ قبل ازیں عالم امر کے میدان میں سوائے انبیائے کرام کے کوئی علم نہیں رکھتا تھا۔ اور اس علیم خبیر کی خبر کے بغیر آج بھی اس سے جاہل ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو اپنے سے جاہل ہو وہ اپنے غیر سے اجہل ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اعتقاد فی التوحید میں اسلام کے احاطہ میں دو گروہ ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب حال ہیں جن کو بفضلہ تعالیٰ حسب استعداد ربوبیت نصیب ہے اور وہ عارف باشند ہیں۔ دوسرے محض ظن کے ٹھوپڑے اور تنقید کے دریا میں ظاہری دلیل کے بھنور میں غوطہ زن ہیں۔

اس میں کلام نہیں کہ دلیل ظاہری حکمت سے ہے جو عوام و خواص کے لیے

از حد ضروری ہے، اور اسی پر مذہب کا انحصار ہے۔ صاحب حال اس دلیل سے عینی دلیل کے مشاہدہ سے تقویت حاصل کر کے مسرور ہونے والے ہوتے ہیں۔ اور محض ظاہری دلیل سے اس لم یزل ولایزال کی ذات معلیٰ میں کلام کرنے والے اکثر خطا کار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خلف و عید کے مسئلہ میں علمائے دین متین سخت اختلاف میں پڑ گئے اور بجائے

رد امکان کذب

کر نیک امکان کذب باری تعالیٰ کے قائل ہو گئے۔ معانی اصل کے خلاف کے نفقہ پی ہوئے اور اس بیان میں کتابیں لکھ دیں:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ
قُرْآنٍ ۚ (چپ - ۱۲)

اور بعض لوگوں میں سے وہ شخص ہے کہ جھگڑا کرتا ہے بیچ خدا کے بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، انسان کی دورِ فِطْرَتِ ذَا الی اللہ کے میدان میں عمل کے رو سے عالم امر تک ہے۔ اور یہ عروج اور منازل و مدارج حجاب کے دور ہونے کے سوا نہیں ہے۔ ہر مقام و حال میں ہر انسان مافی الضمیر کا معائنہ و مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ گو آفتاب حقیقت کی شعائیں اس کے آئینہ قلب کو منور کرتی ہیں تاہم وہ اپنے حال کے میدان سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا۔ اس کی مثال اس طرح پر ہے کہ آنکھ لے قبل ازیں معرفت کے من میں صفحہ نمبر ۳ پر بیان ہو چکا ہے۔ دوبارہ تحریر کرنا تحصیلِ حال کے مترادف ہے۔

باوجود صحیح و سالم ہونے کے سوائے آفتاب کی عیار کے روشن نہیں ہو سکتی اور بغیر اندھیرے کے کچھ نہیں دیکھتی۔ یا یوں سمجھیے کہ باوجود روشنی حاصل کرنے کے جس طرح کی عینک سے آنکھ معائنہ کرے گی ویسی ہی ہر چیز کی رنگت پائے گی۔ جن اصحاب کو بصارت قلبی سے حصہ نہیں ہے۔ اور صرف ظاہری دلیل ہی پر ان کا انحصار ہے، اور محض ظن جو معرفت کے میدان میں مطابق کلام الہی اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا کوئی وقعت نہیں رکھتا۔

ان صاحبان کی غلطی کا سبب یہی ہے۔ وہ موافق وسعت انسانی مافی الضمیر ہی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کا ايقان اس کے سوائے نہیں ہے۔ ایسے انسان جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنی ہی تعریف کرتے ہیں، اور خدائی صفات ذاتیہ اور فعلیہ کو اپنے ہی معیار پر دلیل پکڑتے ہیں، جو سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ اور یہ اس لیے کہ حدیث کو سوائے صفات فعلیہ مولیٰ کریم کے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یعنی حدیث کو قدم سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ گو تعلق ذات باری تعالیٰ کسی محل و مقام سے بعد و قرب کا متقاضی نہیں ہے۔ یہ محل و مقام بعد و قرب ہمارے ہی عارضہ کی وجہ سے ہے۔ تاہم انسان کو اپنے علم و حال کے سوائے (جو کچھ ماخوذ فی الضمیر رکھتا ہے) کوئی ادراک نہیں ہے۔ معرفت الہی اور اس میں کلام تو درگذا مخلوق میں سے ایک کو دوسرے کے حال سے کما حقہ علم محال ہے۔ اس کو یوں سمجھنا باعث تصدیق ہو گا کہ ایک شخص کو بخاریا در دوسرے، اور وہ اس میں بے قرار ہے۔ تو معائنہ کرنے والا جو کبھی خود اس کو در دوسرے ہوا ہو گا، یا بخاریں مبتلا ہوا ہو گا، اس پر بیمار کی تکلیف کا قیاس کرے گا۔ لیکن کیفیت در ویا بخار اس کی سے کچھ علم حاصل نہ کر سکے گا۔

مولیٰ کریم کی کسی صفت (فعلیہ ہو یا ذاتیہ) کے علم کا حصول قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اور اس پر حکم کرنا جہالت بلکہ ظاہراً مکابرہ ہے۔ دیکھیے! حدیث تغیر کا محل ہے، اور اس ذات پاک کے لیے تغیر روا نہیں ہے۔ گو اس بے مثل و بے مثال کے لیے کوئی مثال درست نہیں آ سکتی تاہم فہم کے لیے چارہ نہیں۔ اصل میں تغیر روا نہیں ہے لیکن فرع سراسر تغیر کا محل ہے۔ مولیٰ کریم نے اپنے کلام پاک میں ہماری دانش کے لیے ارشاد فرمایا ہے:

وَفِیْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (پط۔ ۱۷) اور بیچ جانوں تمہاری کے کیا پس تم دیکھتے نہیں؟

تو جانتا چاہیے کہ ہمارے نفوس اور روح کی مثال اظہر من الشمس ہے جس کو قول الذو ح من آخر سورتی کے ارشاد سے مزین فرمایا ہے۔ وجود تغیر کا محل ہے اور روح اصل الاصول تمام صفات سماعت و بصارت اور تکلم وغیرہ کا موصوف روح ہی ہے اور وجود میں کُلُّ یَحْدِلُ عَلٰی شَیْءٍ مَّکْتَبَہ کی سنت پر کام کر رہا ہے۔

یہ مسئلہ امر ہے کہ روح امر الہی سے عالم امر کے میدان میں روحی تخلیق کے سوا نہیں ہے جس میں ادراک عاجز ہے۔ تو اس لم یزل ولایزال کی ذات میں کسی وجہ سے حکم کرنا خطا کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ رہا دلیل اور نص سے تصور کے میدان میں ذات پاک اور اس کی کسی صفت کو متصور کرنا، سو تخیل اور ظن کے سوانہ ہو گا جو حقیقت سے کوسوں دور ہی رہیگا۔ اسی بنا پر قادریت ذوالجلال والاکرام کے ثبوت پر خلف و جود کے امکان اور اس کے ضمن میں امکان کذب باری تعالیٰ کا اطلاق جائز رکھا ہے۔ یہ بات! قادریت کے ثبوت

کے لیے نص قطعی:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (پ ۱۸)
اور کون بہت سچا ہے اللہ سے بات میں۔
اور کون بہت سچا ہے اللہ سے کلام میں

اور

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ (پ ۹)
یقیناً اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا
کے خلاف خلف وعدہ اور امکان کذب کو کام میں لاتے ہیں جو اس ذات سبحانہ و تعالیٰ کے
قطعاً لائق نہیں ہے۔ کیا ان کو قدرت کے اثبات کے لیے اور کوئی وسائل نہیں مل
سکے؟ اگر آریہ یا نصرانی اس قسم کا کلام کرتے تو زیبا تھا۔ اب خلاف اسلام گروہ اس
اعتقاد سے مفاد اور سند حاصل کریں گے۔

اس امر کو تو یہ گروہ تسلیم کرتا ہے کہ نہ کبھی اس ذات پاک نے وعدہ کا خلاف کیا
ہے اور نہ ہی کرے گا۔ نہ کبھی معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی کبھی بولے گا۔ صرف علی
کل شیء قَدِير کی زبردست صفت اور تصرف کے اجرا کو روا رکھتے ہوئے دائرہ امکان
میں قدم زن ہوئے ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ مخلوق اس قادر مطلق کے تصرف
میں سرتاپا محو اور بے اختیار ہے۔ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور يَخْتَصِمُ مَا يُرِيدُ کی قدرت
کاملہ کا احاطہ اس قدر وسیع ہے جس کی کوئی حد و حصر نہیں۔ فرمان مولیٰ کریم:

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ
جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور کوئی نئی مخلوق
آئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں۔ (پ ۳۰)

اور يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور ایسی آیات شریفہ تقدیر کے مترادف ہیں۔
رحمن کا بیان تقدیر کے عنوان کے تحت میں گزر چکا ہے۔ لیکن بلاوجہ سارے قرآن مجید میں
ایک آیت بلکہ ایک لفظ بھی نہیں پایا جاسکتا۔ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اور لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مومن اور ولی کے لیے
وعدہ اور منکرین کو یہاں گناہوں کی سیبوں کی وجہ پر سخت وعید فرمائی ہے۔ اور بمصادق اُفْلَحُ
لَهُمْ أَنْ يَكِيدَ مِتِّينَ کی تاخیر فی الدنیا، اور آخرت میں اَشَدَّ الْعَذَابِ کا حکم ہو رہا ہے
جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رحیم بھی ہیں اور قہار بھی، رحمن بھی ہیں جبار بھی، غنیو بھی
ہیں غفار بھی، عزیز ذو انتقام بھی ہیں ستار بھی۔ لیکن یہ سب کی سب صفات ہمارے
افعال و اعمال کی وجہ پر ہیں۔ ورنہ مطابق کلام اللہ:

كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (پ ۱۸) لازم کیا ہے اس نے اپنی ذات پر مہربانی کو۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا
كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ
كَسْبِهِمْ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (پ ۱۸) ساتھ بندوں اپنے کے دیکھنے والا۔
وَلَا يَظْلِمُ سَمُوكَ أَخَذَ (پ ۱۸) تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ
اور نہ ظلم کیا ان کو اللہ نے لیکن اپنی جازن

أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ (پٹ - ۳۷) اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

مولیٰ کریم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ یہ جو کچھ تغیر و تبدل کی صورت ہے ہمارے حال کی وجہ پر ہی نازل ہوئی ہے۔

باوجود ان امور کے ایک عجیب بات ہے کہ جن قوموں پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا اور ہلاک کر دیے گئے، بعد از مرگ بَعْدَ الْمَوْتِ الظَّالِمِينَ کا حکم ہوا ہے۔ یعنی میرے قرب کے بدلے وہ دُور کیے گئے، رُوح کیے گئے۔ مولیٰ کریم کا معاملہ انسان کے ساتھ محبت کا ہے، اور قرب خداوندی انسان کے لیے سب سے اعلیٰ مرتبہ اور اصل مقصود ہے۔ اسی طرح بعد خداوندی اسفلت اور محرومیت ہے۔ چنانچہ دوزخیوں کے حق میں اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَجْحُوبُونَ کا ارشاد ظہر من الشمس ہے، جو حقیقت دوزخ پر دال ہے۔ تو یہ قرب و بعد اور رحمت و رحمت ہمارے لیے ہے۔

اس ذات پاک کے لیے جیسا توحید فی الخلق کے ضمن میں گزر چکا ہے، روا نہیں ہے۔ ہاں مخلوق کے لیے اس کی رضامندی اور ناراضی ہے۔ اگر تمام مخلوق فرماں بردار ہو جائے یا دوسری صورت میں نافرمان ہو جائے تو اس ذات معنی میں کی بیشی کا سبب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ تمام اسباب نقائص سے پاک ہے اور ہر طرح کے تغیر و تبدل سے مبرا ہے۔

اس سے یہ مفاد حاصل کرنا بعید از تحقیق نہ ہو گا کہ جس طرح مولیٰ کریم کی ذات پاک کسی تغیر کا محل نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی صفات میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا۔ صفت فعلیہ ہو یا ذاتیہ، اپنی صفت کی ضد نہیں رکھتی۔ صفت بالفعل جیسے رحیم ہیں اور

ظالم نہیں ہیں، اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ علیٰ ہذا القیاس۔

قَضِيَّةٔ اَوَّلٍ، عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کی وجہ پر ہے۔ ہر چیز قبل از ظہور متحقق بالذات تھی۔ جب قدرت کاملہ نے یَشَاءُ کو ارادہ کے سپرد کرتے ہوئے امر یعنی کُن کا ایما فرمایا تو فیکون کی صورت ظہور پذیر ہو گئی۔ اور ہر چیز کا وجود جو شئی کے مترادف ہے، عیاں ہو گیا۔ تب ارشاد فرمایا:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ (پٹ - ۸۷) ان دونوں میں ہے مگر ساتھ حق کے۔

یعنی تحقیق بالذات سے عالم امر اور عالم امر سے تخلیق موجودات کو حق سے حق پر پیدا کیا گیا۔ تو حق سے کذب کی نسبت مولیٰ کریم کی طرف تو درکنار مخلوق کی طرف بھی روا نہیں ہے۔ مطابق کلام اللہ جل شانہ:

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِمَنِّ اللّٰهِ (پٹ - ۸۷) جو کچھ پہنچا ہے تمہیں بھلائی سے پس رہ اللہ
وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَبِمُنَّ اللّٰهِ (پٹ - ۸۷) جو کچھ پہنچا ہے تمہیں برائی سے پس رہ اللہ

قَضِيَّةٔ دَوِّمَہ: اگر قدرت کے میدان ثبت میں ان کے مسلمات کو مان لیا جائے تو تین امور کو تسلیم کرنا پڑے گا: (۱) قدرت (۲) امکان (۳) احتمال۔

اگر قدرت میں امکان کی نفی قدرت کی نفی قرار دی جائے تو ذات مولیٰ کریم کی قدرت یا کھلے لفظوں میں عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کا مفاد اٹھ جاتا ہے، اور یہ محال ہے۔

دوسرا خود ستانی اور رعوت طبع کی وجہ پر نفسانیت کی رُو سے ہوا کرتا ہے۔
تیسرا کسی مصیبت کو ٹالنے یا کسی حاکم کے سامنے باوجود ارتکاب مجرم کے
سزا سے بچنے کے لیے انکار کی وجہ پر ہے۔

چوتھا لغویات اور شہوت زبان کی بد عادت سے ظہور ہوا کرتا ہے۔

پانچواں کسی کے بچاؤ یا ہمدردی کی وجہ سے کذب کو استعمال کیا جاتا ہے
جس میں کسی قدر خیر کا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح دشمن کو بہاد کے موقع پر دھوکا دینا یا
صحیح بات میں مبالغہ کرنا وغیرہ وغیرہ ہوا کرتا ہے۔

بہر حال کسی چیز کے عدم وجود پر حکم کرنے کے سوا نہیں ہے۔ یہ عوارضات انسانیہ
ہیں جو عیوب ہیں۔ پھر خلف وعید کیسے جو وقوع کذب کو مستلزم ہے۔ وہ ذات سبحانہ
تعالیٰ ان تمام عوارضات سے مبرا و منزہ ہے۔ بلکہ ایسا شبہ کرنا بھی روا نہیں ہے اور
اس قسم کی نسبت ذات پاک کی طرف کرنا کفر ہے۔ کذب انسان کے لیے گناہ ہے اور
نفس کا شیوہ ہے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

نیک صفات انسانیہ جو سرسرا عنایت الہی، عطائے غیر متناہی جن کا اتحاد معنوی
اور نسبت مولیٰ کریم کے ساتھ وابستہ ہے، ذات سے مماثلت نہیں رکھتی ہیں۔ مثلاً علم، کلام،
حیات، قدرت، سماعت، بصارت، ارادہ۔ علم کو علیم سے، کلام کو کلیم سے، حیات کو
حی سے، قدرت کو قدیر سے، سماعت کو سمیع سے، بصارت کو بصیر سے اور ارادہ کو مرید
سے ایسا اتحاد معنوی ہے جس میں تمیز محال ہے۔ لیکن یہ صرف ابدی ہیں اور ذات مولیٰ کریم

ازلی اور ابدی۔ باوجود ابدی ہونے کے انسان کی صفات ذاتیہ کو (جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے)
ذات اقدس سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ بلکہ ایسا خیال کرنا بھی شرک ہے۔ اور وہ اس لیے
کہ انسان کی صفات مقام محل کی رُو سے تقسیم کے سوائے علم نہیں رکھتیں۔ اور اس فی الجلال
والاکرام کی صفات ذاتیہ کی تقسیم محال۔ سمیع ہیں مگر کان نہیں رکھتے۔ بصیر ہیں مگر آنکھ نہیں۔
کلیم ہیں مگر زبان کے محتاج نہیں۔ حی ہیں لیکن اس کے لیے کسی طرف کی احتیاج نہیں
علیٰ ہذا القیاس۔ بلکہ ہر ایک صفت اپنی صفت کی بھی مفید نہیں ہے۔ واصف کل لا محدود
ہیں۔ یعنی سمیع ہیں تو سارے ہی سمیع ہیں، اور بصیر ہیں تو کل۔ اسی طرح سب صفات میں کثرت
کا حکم رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی صفات کی ضد نہیں رکھتے۔ بلکہ ہر ایک صفت دوسری
کی ضد نہیں، مقام و تقسیم سے مبرا ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ (پہ - ۳)

نہیں ہے مانند اس کے کوئی چیز اور وہی
سننے والا دیکھنے والا ہے۔

سمیع و بصیر تو ہیں لیکن کسی چیز کی مثل سماعت و بصارت نہیں ہے۔ مثلاً حتیٰ بھی ہیں اور
قدیر بھی ہیں۔ قادریت حتیٰ کی منافی نہیں ہو سکتی اور حتیٰ قدرت کی۔ یعنی اس بات پر وہ
ذات قادر نہیں ہے کہ مر کے کیونکہ صفت حتیٰ قدرت رکھتی ہے اور قدرت صفت حتیٰ۔
بلکہ ہر صفت ذاتیہ ذات سے منفک نہیں ہے۔ نہ ہوتی ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ دراصل
صفات ذاتیہ ذات ہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ذات کی صفت ہیں نہ کہ ذات لیکن
ذات سے کسی صورت منفک نہیں ہیں۔

صفات ذاتیہ کے سوا ذات باری تعالیٰ میں کسی صفت بالفعل کا دخل نہیں ہے۔ بلکہ صفت مرید کا ظہور صفت بالفعل ہے یعنی مشیت ایزد متعال کا ایما ارادہ ذوالجلال والاکرام کی طرف اور اس سے امر یعنی کُن کا ظہور فیکون کے لباس میں عیاں۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ذات معنی کی صفت بالفعل ہو یا صفت بالذات، اپنی صفت کی ضد نہیں رکھتی جیسا کہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ ان صفات کے سوا قہا، جبہا، وٹلہا اسمائے الہی جن کا شان نزول ہمارے حال کی موافقت پر نزول ہوا، تمام مخلوق کے لیے شامل نہیں ہے چونکہ میر مقصود اس ضمن میں طول دینا نہیں ہے اس لیے صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ صفت بالفعل جس کی نسبت مخلوق کی طرف ہے، تضاد کے رد کرنے کے لیے بحث و تنقید کی ضرورت ہے جو کسی قدر اختصار کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اب صرف اس قدر ضروری ہے کہ ان اوصاف بیّنہ کی نسبت مولیٰ کریم کی طرف قادریت کے میدان میں جو ان کی صورت رکھتی ہے یا نہیں؟

تعجب تو یہ ہے کہ صریح نص کے خلاف ذات باری تعالیٰ کو خُلف و عید اور کذب کی طرف منسوب کیا ہے۔ حالانکہ قرآن الہمد میں ارشاد مولیٰ کریم لَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ بالکل اور صاف عیاں ہے۔ تو جس فعل سے وہ ذوالجلال والاکرام بیزار ہوں اس کے لیے مشیت ایزد متعال اور امکان قطعاً روا نہیں ہو سکتا۔ فَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَوْءٍ اِلَّا عِتْقًا ذَا - معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے قادر مطلق کی قادریت کو سمجھا ہی نہیں محض اپنے زعم کے ڈانچے میں قادریت کو راتِ اللہ علیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِيرٌ کی رو سے ایسا ڈھالا ہے کہ معافی اصل کے

خلاف ہو گئے۔ ورنہ قادر مطلق کی قدرت کی حقیقت اس کے خلاف کی مقتضی ہے۔ کیونکہ ہر قسم کا جھوٹ اور وعدہ خلا فی جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، قادریت کے منافی ہے۔ اور وعدہ کا پورا نہ کرنا اور کسی کمزوری یا ڈیر یا بچاؤ یا حیلہ کی وجہ سے جھوٹ ہونا کمال عجز کی دلیل ہے۔ تو جس ذات معنی کے لیے قدرت اور مشیت اتم ہوا اس قادر مطلق کے لیے ایسا امکان یا احتمال کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اشتباہ سرسرا دانی اور ہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ ارشاد مولیٰ کریم اپنے امر اور فعل کے لیے اظہر من الشمس ہے اور اس اشتباہ و امکان کے رد کرنے کے لیے بین دلیل ہے۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں اور اپنے علم کی دولت سے بالانال کریں، وعدہ کے ایفا کا انتظار اس کے کرنے یا نہ کرنے تک ہوا کرتا ہے۔ اگر مطابق وعدہ ایفا ہو گیا تو سچ، ورنہ جھوٹ۔ لیکن اس لم یزل ولا یزال کے کسی وعدہ کے لیے انتظار کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے: يٰمَنْ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا - یعنی جو وعدہ ہوا اس کا ایفا ہو گیا۔ تو اس صورت میں اس قادر مطلق کی قدرت کے لیے خُلف و عید کس حساب میں ہو سکتا ہے، اور اس کا امکان یا احتمال کہاں؟

دوسرا امکان کذب باری تعالیٰ: کذب کی تعریف اوپر گزر چکی ہے کہ کسی چیز کے عدم وجود پر حکم کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی انہی معانی کے مترادف ہے جیسا کہ فرمایا: اِذَا اَسْرَدَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - یعنی جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہو، تو وہ ہو جاتی ہے۔ عوام کے لیے یا دوسرے لفظوں میں مخلوق کے لیے کسی چیز کے عدم

وجود پر حکم کرنا اور اس کو ثابت کرنا کذب ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس عزیز الفکیم کا کسی شے کے لیے ارادہ کرنا یا اس کو عدم وجود کی صورت میں ثابت کرنا یعنی اس پر حکم کرنا گمانِ اصرارِ مفعولاً کا مقتضی ہوا کرتا ہے۔ تو اب نورانی کے ترازو میں غور و فکر کے اوزان سے موازنہ کرنا بعید از تحقیق نہ ہوگا کہ بے مثل و بے مثال کی قدرت کے میدان میں کذب کا امکان کیسے ہو سکتا ہے؟

قادر مطلق کی قدرت کا ظہور امر کی صورت میں چار نوع پر ظہور پذیر ہے:

پہلا روح کا وجود میں داخل ہونا، جو قَوْلُ الشَّيْءِ مِنْ اَمْرِ سَبْقِي کے مصداق ہے۔

دوسرا قدرتِ اذن جو امر کے مترادف ہے، اپنے خاص بندوں خصوصاً انبیاء کرام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اجراء رکھا یعنی دَاعِيَا اِلَى اللّٰهِ يَدْعُوْهُ نَبِيْ كَرِيْمٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کے لیے اور اُنْحَى الْمَوْتَى بِاِذْنِ اللّٰهِ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے جواز رکھا ہے۔ یعنی اپنی قدرتِ اجازت کو ان دو پاک ہستیوں میں ودیعت فرمایا ہے۔

تیسرا کُنّ کی صورت میں کسی چیز کی طرف امر کا کرنا۔

چوتھے کلام کی صورت میں احکام تعلیم، قصص جو عبرت کے مترادف ہیں۔ اور تعریف و تحید و تشہاد کی صورت میں ہوتا ہے جن کی تفصیل میں بہت طول ہے اور اس جگہ مقصود نہیں ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ذاتِ مولیٰ کریم کی صفت خصوصاً صفت بالذات کی ضد نہیں ہے۔ وہ لم یزل اس تغیر سے پاک ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ جب صفات کی ضد کا وجود عدم کا مقتضی ہے۔ تو کلام جو صفت بالذات ہے اور ضد نہیں رکھتی ہے، خواہ وہ امر کی صورت

میں فاعل ہو یا کسی اور فعل کی وجہ پر فاعل حقیقی کی ذات کے تابع مشیت ایزد متعال کے مرید ہونے کی رو سے قطع نظر اس سے کہ وہ صدق ہے یا کذب، اپنے فعل کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ اس لیے کہ اپنے وصفِ تام میں (جس طرح بھی ہو) اپنے فعل میں قاصر ہونے کی وجہ سے قدرتِ اتم میں نقیض واقع ہوتا ہے، اور یہ محال ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا اور حقیقت کے میدان میں یہ امر حق اور صحیح ہے کہ وہ قادر مطلق ہر فعل پر قدیر ہے۔ یعنی اس کی صفت ذاتیہ کے فعل کی صورت میں نفی روا نہیں ہے۔ ورنہ قادر مطلق کی قدرت کی قدرت میں نقص لازم آئے گا۔ اور یہ محال ہے۔ — یا عام فہمائش کے لیے کھلے لفظوں میں یوں قیاس کرنا چاہیے کہ کلیم صفت بالذات ہر کلام کرنے پر قدرتِ اتم رکھتی ہے۔ تو پھر خواہ فعل سرزد ہو یا نہ ہو، صدق ہو یا کذب، اپنی صفتِ کلام میں قادر مطلق کے فعل کی نفی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے امکان کے میدان میں کسی کلام کی نفی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ صفتِ کلیم میں نقص واقع ہوگا، جو مطلق محال ہے۔

جواب :- اوپر چند اقسام پر تعریف کذب گذر چکی ہے جن کا اصل کسی چیز کے

عدم وجود کے ثبوت پر حکم کرنے کے سوا نہیں ہے۔ اور اس الہ واحد کا حکم ہر چیز کے عدم وجود پر واقع ہوا ہے۔ یعنی جب کچھ نہ تھا اور ہر چیز کا وجود عدم کے میدان میں معدوم تھا۔ قادر مطلق کی مشیت سے امر کُنّ صادر ہوتے ہی فیکوُن کا ظہور ہوتا۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ اس بے زوال قادر ذوالجلال والاکرام کی ذات کی طرف کذب کی نسبت کیسے ہوئی جبکہ اس کی ذاتِ جل و علی کی قدرت کاملہ میں کذب کا وجود ہی پیدا نہ ہو سکا۔ نہ ہی ہے، اور نہ

ہی ہوگا۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا حل ضروری ہے تاکہ کسی اشکال کا رشتہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ لفظ کُنْ یعنی ہو، حکم کے مترادف ہے اور کسی چیز کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے (جس کی عدم موجودگی میں کذب ثابت ہوتا ہے) وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اور کُنْ یعنی امر عدم وجود کے ظہور کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہے اور ہو میں فرق ثابت ہوتا ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ عدم وجود سے پہلے ہر چیز کا متحقق بالذات ہونا لازم ہے۔ جیسے قرآن حکیم سے بالکل عیاں ہے: اِذَا اَسْمَادٌ شَیْئًا اَنْ یَّقُولَ لَکُنْ فِیْکُنْ۔ لَکُنْ کی ضمیر سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز کا وجود بلکہ اصل قبل از ظہور ذات باری تعالیٰ میں متحقق ہے۔ پس ثابت ہوا کہ کسی چیز کے وجود کی عدم موجودگی پر ثبوت متحقق بالذات ہے اور امر کُنْ سے وجود کا ظہور عیاں۔ تو اس لم یزل ولا یزال کا کسی چیز کے عدم وجود پر تصدیق کذب نہیں ہو سکتا۔ عدم وجود کی تصدیق تعریف کذب ہے اور مولیٰ کہ عدم کے لیے کسی چیز کے عدم وجود کی تصدیق متحقق بالذات ہے۔ اور اسی کے لیے کُنْ جو امر کے مترادف ہے، ظہور کا باعث ہے۔ پس ثابت ہوا کہ عدم وجود کی تصدیق متحقق ہونے کی صورت میں حق ہے۔ اس لیے سادے لفظوں میں عوام الناس کی فہمید کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر چیز کا علم اس ذات باری تعالیٰ کو ہے۔ یا ہر چیز اس کے علم میں موجود ہے۔ جب چاہے اپنے حکم سے ظاہر کر دے جبکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے تو تعریف کذب کس صورت میں

صادق آسکتی ہے؛ بلکہ اس کے امکان کا گمان امکان کذب باری تعالیٰ کے عدم وجود پر آتا ہے۔ اور یہ انہی کے کذب کی دلیل ہے جو کذب کی تعریف کے مترادف ہے۔

مکرر:

جبکہ ہر چیز کا وجود متحقق بالذات ہے، اور ہر حکم لَکُنْ کی ضمیر کی وجہ پر کسی وجود کے لیے ہے، عدم پر حکم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ کسی وجود کے ظہور کے لیے مطابق تعریف کذب امکان کذب ہو سکتا ہے۔ لیکن کَانَ اَمْرًا مَفْعُولًا کے ماتحت ظہور وجود ہونے کے بعد صدق ہو جاتا ہے۔ اور ہر شے کے متحقق ہونے کی وجہ پر عدم مفقود ہو جاتا ہے۔ اس لیے امکان کذب کا امکان ہرگز ممکن نہیں۔ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔

رد خلف وعید

سوال: یہ امر مسلمہ ہے کہ اس قادر مطلق کے ایما یعنی کُنْ سے ہر چیز کا ظہور ہوتا ہے، ہو رہا ہے، اور ہوتا رہے گا۔ لیکن یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا یَشَاءُ اور یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ کی بساط عظیم پر:

یُحِلُّ اَجَلَ کِتَابٍ ۝ یَمَحُو اللّٰهُ

مَا یَشَاءُ ۝ وَیُثَبِّتُ شَیْءًا وَعِنْدَکَ اُفْقُ

اَلْاِکْتِیَابِ ۝ (پہلے - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹)

واسطے ہر ایک وعدے کے ایک تحریر ہے

مٹا داتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت کرتا

ہے۔ اور نزدیک اس کے ہے اصل کتاب۔

کی قدرت کے تصرفات میں کسی چیز کا ثابت رہنا یا محو ہونا استقلال نہیں رکھتا ہے۔ اس کی کسی تغیر و تبدل یا کھلے لفظوں میں غلبہ و عید پر اس قدر مطلق کی قدرت بہر صورت قادر اور غالب ہے۔ کیا اس قدرت کی نفی ہو سکتی ہے؟

جواب قبل از ظہور ہر شے کا وجود ذات باری تعالیٰ میں متحقق ہونا نص قطعی سے امکان کذب کے رد کے بیان میں ثابت ہو چکا ہے۔ توجہ ظہور کا ارادہ فرمایا، عالم امر کی طرف مرید ہوئے تو جو کچھ ظاہر ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، اور جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا ہے، سب کا سب لوح میں محفوظ کیا گیا۔ اس میں کلام نہیں کہ اس لوح محفوظ میں جس کو چاہیں محو کر دیں اور جس کو چاہیں ظاہر فرمادیں۔ لیکن جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ یعنی کائنات امرہ مفعولہ کی وجہ پر ہویدا کا حکم عمل میں آچکا ہے، لا ینخلف الیبتعاد کے مطابق ہرگز محو نہیں ہو سکتا۔ خواہ اس کے فرع میں تغیر و تبدل (جو ہمارے حال سے عبارت ہے) ہوا کرے، اصل میں تغیر واقع ہونا محال ہے، بلکہ احاطہ امکان سے باہر ہے، جیسا کہ پیدائش انسان جو متحقق بالذات تھا، ہل انی علی الانسان حیث من الذہر لہ یکن شیئاً مذلماً کے مقام سے عالم امر کی طرف جس کا ذکر قرآن شریف میں کئی جگہ میثاق وغیرہ سے ثابت ہے۔ اور وہاں سے عالم موجودات کی طرف جو آج کے دن بالکل عیاں ہے، ظہور ہو چکا ہے۔ خواہ یہ مومن ہو یا منافق، مسلم ہو یا کافر، دوست ہو یا دشمن، صاحب قرب ہو یا بعد، کسی حالت میں بھی معدوم نہیں ہو سکتا۔ جو زندگی من اللہ اس کو مل چکی ہے، یہ عینیت میں ہو یا بحیثیت میں جنت میں ہو یا دوزخ میں، ہرگز منقطع نہ ہوگی، اور نہ ہو سکتی ہے۔ یدحوا اللہ

مآیشتہ کا حکم اس کے لیے نہیں رہا ہے۔ کیونکہ اس کا حکم قبل از ظہور ہی ہے۔ ہاں بعد از ظہور جن کے لیے حکم قائم ہو چکا ہے۔ مثلاً دنیا و مافیہا اور اس کے فائدہ و بقائیں اصل اور فرع کے منازل و مدارج میں بہت گفتگو ہے، جس کا بیان کرنا اس جگہ مقصود نہیں ہے۔ اس لیے اصلی مطلب کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، یدحوا اللہ مآیشتہ کا تصرف قبل از ظہور دو وجہ پر ہے۔ ایک تو قبل از ظہور دنیا، کما قال اللہ تعالیٰ:

فَرَادَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لَمَّا أَسْلَمْتُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
قَالَ عَرَأَيْتُمْ أَن تَأْخُذُوا بِحُلٍّ
ذَلِكُمْ أَصْرِي ۖ قَالُوا اقْرَأْ مَا نَدَّ
قَالَ فَأَشْهَدُوا ۖ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ ۚ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ
ذَلِكَ قَادِلِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ

اور جس وقت یا اللہ نے عہد پیغمبروں کا البتہ
جو کچھ کہ دوں میں تم کو کتاب سے اور حکمت
سے پھر آوے تمہارے پاس پیغمبر سچا کرے والا
اس چیز کو کہ ساتھ تمہارے ہے البتہ ایمان لائے
ساتھ اس کے اور ضرور مدد دینا اس کو۔ کما کیا
اقرار کیا تم نے اور یا تم نے اوپر اس کے بھاری
عہد میرا، کما انہوں نے اقرار کیا ہم نے کما پیش کردہ
اور میں ساتھ تمہارے شاہدوں سے ہوں۔ پس
جو کوئی پھر جائے پیچھے اس کے پس یہ لوگ ہی

ہیں بدکار۔

(پ - ۱۶)

تو یہ وعدہ اور عہد جلیا اور گزر چکا ہے، صرف انبیاء و مرسلین ہی سے ہوا ہے جو دوسرے

عام انسانوں کے لیے روا نہیں ہے۔ کیونکہ ان پاک ہستیوں کے لیے ہر درجہ (قبل از
ظہور وجود اور بعد از موت) ظاہر کی طرح ہیں، اور ان کو ہر درجہ سے علم مل جاتا ہے۔ اور یہ دوسرے
یعنی عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَمَا كُنْتُمْ لَتَوْعُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
يَذْعُو كُفْرًا لَتَوْعُنَا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ
مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آیہ ۱۰۱)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کی شرط محض ہمارے لیے ہے۔ لیکن نبیوں کو
رسولوں کے لیے مطلق روا نہیں ہے۔ ان کے لیے آقُوهُمْ اور آقُوهُمْ نَا کی عبارت کافی ہے
جو ان کے برزخ سے علم ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ان آیات بینات سے مومنین کے لیے
دو مفاد ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہ ہوگا
نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اس لیے کہ یہ میثاق تمام انبیاء سے لیا گیا ہے۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ یہ میثاق ان کی ذات کے لیے ہے جو تصدیق
اور ایقانِ مرسلین پر مبنی ہے۔ اگر یہ میثاق تمام انبیاء کے لیے ہوتا تو تَوَعُّدٌ بِہ کی جگہ
تَوَعُّدٌ بِہ ہوتا۔ لیکن یہ کی ضمیر واحد اظہر من الشمس ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے، ہر ایک رسول کے لیے نہیں۔ اور یہ اسم باعتبار ضمیر غرض ہے
دوسرے وعدہ کی رو سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین
ہیں اور از روئے وعدہ اب آپ جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ قادر مطلق اپنے وعدہ کے

ایفا پر قدرت اتم رکھتے ہیں، اور بموجب کَانَ أَمْرًا مَفْعُولًا ظہور ہو چکا ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ اس خلاق العظیم نے جیسا یہ سلسلہ انبیاء و مرسلین ابتدا سے انتہا
تک اور دنیا و مافیہا بلکہ تمام موجودات کو پیدا کیا ہے، ایسی مخلوقات یعنی اس کی مثل لاکھوں
کروروں کی تعدادیں پیدا کر سکتے ہیں۔ بہر صورت اس امر پر قادر ہیں۔ لیکن موجودہ دنیا جس
کی ابتدا سے انتہا تک کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، حدیث شریف جَحْفَ الْقَلَمُ یعنی قلم سوکھ چکا
ہے کے مطابق اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایفاء عہد کے مطابق لَا يَخْلُفُ
الْبَيْعَ کی سنت کے موافق اب اس موجودہ دنیا میں یوم القیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم جیسا پیدا ہونا احاطہ امکان سے باہر ہے۔ کیونکہ پھر میثاق النبیین کا فائدہ نہیں رہتا۔ تمام
انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے تَوَعُّدٌ بِہ
لَتَوَعُّدٌ کا اقرار لیا گیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستثنیٰ ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے
اس لیے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔

دوسرا، قبل از ظہور بعد از میدان دنیا، جو لوح محفوظ پر کتاب مرقوم ہے منسوب ہے،
کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ ۝
وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ ۝ كِتَابٌ
مَرْقُومٌ ۝ وَبِئْسَ لِلْمُكَدِّبِينَ
كَلَامٌ كِتَابَ الْبَاطِلِ لَفِي ضَلَالٍ عَمِينَ ۝

ہرگز نہیں یوں تجھ میں عذاب کا روں کا البتہ سچ

وَمَا آذَنَّاكَ مَا عَلَيْهِمْ ذِكْرُكَ ۚ

مَقْرُومًا ۚ يَشْهَدُ لَهُ الْمُعْصِرُونَ ۚ

(نہ - ۸۷)

مقرب خدا کے

اس کا وعدہ ہمارے اعمال کی وجہ سے حال کی رو سے ہے، اور یہ قانون قدرت اور قاعدہ کلیہ عوام انسان کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ لیکن قبل از طور عمل اس ذات بے زوال کی شان کے لائق ہے کہ کسی گنہگار کو اپنی رحمت سے بخش دے یا عدل کی رو سے عذاب کرے۔ لیکن اس سے خلف وعید ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ ایفائے وعدہ کے موافق ہے اور وہ اس لیے کہ از روئے رحم اور غفور و کریم مومنین کے لیے ہے، اور باندازہ معصیت عدل کے رو سے سزا ہے۔ مطابق:

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

فَأَنكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ سِرًّا ۚ

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ

(نہ - ۱۰۷)

مہربان۔

اس سے بھی خلف وعید ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلے وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لائے۔ ان کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد

ارشاد فرمایا ہے کہ اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کا ملک جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب کرے۔ تو جانتا چاہیے کہ اس مغفرت اور عذاب کی نسبت مثبت ذوالجلال و الاکرام کے ساتھ خلف وعید کے مترادف نہیں ہے کیونکہ یہ محض اختیار ہے جس کا تصرف تو مفت

کی رو سے میدان دنیا ہی میں ہے، اور مفاد اس کافی الآخرة۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

(نہ - ۱۰۷)

اور دوسری جگہ ساتھ ہی یوں ارشاد ہے:

إِنَّ الْمُتَفِيقِينَ فِي الدِّمَارِ الْآسِفِ

مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۚ

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا

بِاللَّهِ فَأَخْلَصُوا وَبَيْنَهُم بِلَاغٌ

مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ

الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ مَا يَفْعَلُ

اللَّهُ بِكُم مِّنْ شَيْءٍ لَّا تَعْلَمُونَ ۚ

اللَّهُ عَذَابُكُمْ كَمَا تَعْلَمُونَ ۚ

وَكَانَ اللَّهُ شَاطِرًا عَلَيْهِمَا ه (پ-۳۸) لاؤ گئے تم۔ اور ہے اللہ قدر دان جانتے والا۔

یہ تغیر و تبدل ہمارے حال کی وجہ ہی سے ہے جس کا تصرف غیبی ہو یا حسی، میدان دنیا کے سوا نہیں ہے۔ اور سنت الہی اور قانون قدرت ہے جو قلیلہ النجۃ الباقیہ کے مطابق ظہور پذیر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور یہ وعدہ میدان دنیا میں ہمارے حال اور اعمال کی وجہ پر ہے جن پر بات ختم ہو چکی ہے۔ و عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر منافق اور مشرک ہیں۔ جن کی مغفرت کا مطلق امکان نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا تَحْتِ جَن لُوكُوں نے جھٹلایا نشانوں ہماری کو اور تکبر عَنَّا لَا تَفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ کیا ان سے نہ کھولے جائیں گے واسطے ان کے دروازے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْجَأَ الْجِمَامُ إِلَى سَمِّ الْحَيَاةِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي كُفْرًا داخل ہو جائے اوٹ بیچ تاکے سرنی کے۔ اور اسی الْمَجْرُمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ طرچ ہوا دیتے ہیں ہم گنہگاروں کو۔ واسطے ان کے دفنِ قَوْمٍ قَوَّضَهُمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (پ-۱۲۳) طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ظالموں کو۔

ان کے لیے نہ تو کسی کی سفارش ہی ہو سکے گی، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد مل سکے گی جیسا کہ بزبان حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت کے روز بجانب باری تعالیٰ انظر من الشمس ہے۔

إِنَّ نَعْدَهُ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ جَاءُواكَ وَإِنْ اگر عذاب کرے گا تو ان کو پس وہ بندے تیرے ہیں اور

تَقْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْيَكِيمُ اگر بخش دے تو ان کو پس تحقیق تو ہی ہے غالب حکمت قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَتَقَعُمُ الصُّدُقِينَ والا۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ دن ہے کہ فائدہ دہیے گا صَدَقْتُهُمْ لَهُمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ سَحَابٍ كَرِيمٍ ان کا۔ واسطے ان کے بہشتیں ہیں چلتی ہیں تَحْتَهُمَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا نیچے ان کے سے نہریں۔ ہمیشہ رہیں گے نیچے اس کے رَحِمَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَسَاءَ صُنُوهُ عَثَمٌ ہمیشہ۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور راضی ہوئے وہ اس ذَلِكِ الْقَوْمِ الْعَظِيمِ (پ-۶۳) یہی ہے مراد پانا بڑا۔

جن لوگوں کے لیے بات ختم ہو چکی ہے، یا و عید تمام ہو چکی ہے، ان کے لیے سارا قرآن مجید میں مغفرت کی ایک آیت بھی نظر نہیں آتی۔ بلکہ روز ازل سے لوح محفوظ پر مقرر ہو چکا ہے، جو قانون النبیہ کے مترادف ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

خُلِيعَ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدٌ يَكْبُرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ وَلَا يَفِي كِتَابٌ مُبِينٌ وَنَجْزِي الْكَافِرِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ اور کام کیسے اچھے۔ یہ لوگ واسطے ان کے بخشش ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي سَعَوْهُمْ اور رزق باکراست۔ اور جن لوگوں نے سعی کی بیچ آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ نشانوں ہماری کے عاجز کرنے والے ہو کر یہ لوگ واسطے ان کے عذاب ہے عنت قسم سے درد دینے والا۔

جزا اور سزا کی نسبت خواہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا، وعدہ اور وعید فرمائے ہیں جس کا خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں میدان دنیا میں ہمارے عمل و حال کی وجہ پر تغیر و تبدل قرآن شریف سے ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے لیے عذاب مقرر ہو چکا تھا۔ لیکن انھوں نے سچوں کو دودھ پلانا بند کر دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تفریح و تازی کو تہ دل سے جاری کر دیا، تو مولیٰ کریم نے اس کے ظہور عمل کو ترک فرما دیا۔ یعنی یَدْعُوا اللّٰهَ مَا یَشَاءُ کی سنت کو از روئے رحم ان کے لیے جاری کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ قبل ازیں کسی قوم کے لیے ایسا نہیں ہوا ہے:

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ
أَمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ
يُوسُفَ ۖ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
مَعَنَّا لَهُم بِحَيٰۤاتِهِمْ (پک - ۱۵)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی کام مقرر ہونے کے بعد ایسا ہونا نادرات سے ہے۔ اے بھائی! خواہ عالم امر میں خواہ عالم شہود یعنی عالم دنیا میں جو موجودات کے مترادف ہے، خواہ عالم برزخ اور یوم القیامت کے میدان میں ہو، کام فیصل ہو جانے کے بعد یَدْعُوا اللّٰهَ مَا یَشَاءُ کی سنت منقطع ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ قدرت کے

میدان میں مشیت ایزد متعال کے رُوسے یُثَبِّتُ کا عمل ظہور پذیر ہو چکا ہے جس کے لیے یَدْعُوا اللّٰهَ یعنی محویت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ صرف قبل از ظہور عمل اس کا اجرا روا رکھا ہے۔ مذکورہ بالا عبارات سے جو امر ظاہر ہوتا ہے، نادرات کے مترادف ہے لیکن اس کا عمل بھی ظہور سے پہلے ہی ہوتا۔ ظہور ہو جانے کے بعد ایسے نادرات کا ہونا بھی ناممکن ہے۔ ہاں اپنے وقت معین پر یعنی قیامت کو فنا ہو جائے گا۔ جو تین وجہ پر متعین ہے۔

(۱) بقاء، بقاء، بقاء، ذات باری تعالیٰ۔

(۲) فنا، بقاء، فنا، دنیا و مافیہا۔

(۳) فنا، بقاء، بقاء، انسان، دوزخ، بہشت یعنی آخرت و مافیہا۔

بہر صورت ہر چیز کا متحقق بالذات ہونا اصل الاصول کی مانند ہے۔ دوسرا درجہ ظہور کے میدان میں عالم امر ہے جس کو کِتَبٌ مَّرْقُومٌ سے منسوب فرمایا ہے، یا کِتَابٌ مَّحْفُوظٌ سے نامزد کیا ہے۔ تیسرا درجہ عالم دنیا ہے جس میں ظہور وجود اور آفرینش کا مقام ہے۔ متحقق بالذات کی بساط پر یَدْعُوا اللّٰهَ کا قدم بالکل کالعدم ہے۔ کیونکہ محویت کسی وجود کے لیے ہوتا کرتی ہے اور اس مقام و محل میں کسی شے کا وجود ثابت نہیں ہے۔ کوئی چیز سوائے ذہنی وجود کے جو علم خاوندی کے مترادف ہے، نہ خارجی وجود رکھتی ہے نہ لفظی۔ تو پھر اس صورت میں محویت کہاں اور کس کی؟ دوسرا مقام نوری وجود میں مرقوم ہے جس کے لیے یَدْعُوا اللّٰهَ مَا یَشَاءُ و یُثَبِّتُ ۖ وَ عِنْدَکَ أُمُّ الْکِتَابِ وار د ہوتا ہے۔ اور تیسرا مقام ظہور وجود قائم ہے جس میں سوائے فنا و بقاء یعنی اصل اور فرع کے تغیر و تبدل کے سوائی محویت کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر فنا فرع کے لیے

ہے۔ اصل کو من اللہ بقا حاصل ہو چکی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس اصل کو جس کے لیے میں نے محویت کو روا نہیں رکھا ہے۔ عالم امر میں بھی اس کو محویت نہیں ہے اور یہ انسان اور عالم آخرت کے لیے ہی مخصوص ہے۔ باقی تمام اشیاء کے لیے ایسا نہیں ہے۔

اے بھائی! اس امر کی تفصیل کے لیے قرآن مجید کی مثال بالکل عیاں ہے۔ اس میں کسی کو کلام نہیں کہ یہ قرآن شریف لوح محفوظ سے عبارت ہے۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنی کتابیں اور صحیفے اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں ان سب کا جامع ہے۔ اور مطابق مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ بہت سی عبارتیں بعینہ (خواہ زبان میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو) موجود ہیں۔ احکام شریعت میں تغیر و تبدل ہوتا چلا آیا ہے جو منسوخ کے مترادف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی احکام قرآن شریف میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے جو عمل کے میدان میں اظہار من الشمس ہے جو سراسر سمار حال اور استعداد کے مطابق اس عزیز الحکیم نے ایک اندازہ پر مقرر کر دیا ہے۔ اور بعد از تفصیل تکمیل فرمادی ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی عَزَّ وَجَلَّ:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا (پ۔ ۵۴) تمہارے اسلام کو دین۔

اس فیصلے کے بعد اس آیت بینہ کے نازل ہونے اور اس کا عمل ہو جانے کے بعد تغیر و تبدل منقطع ہو چکا ہے۔ اب یہ کبھی منسوخ نہ ہوگا۔ تو اس سے یہ مقصود حاصل ہوا کہ محویت کی حد

کسی کام کے ظہور عمل اور قبل از وجود ہی روا ہو سکتی ہے، بعد میں روا نہیں ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ بعض آیات بعد از ظہور عمل منسوخ ہو چکی ہیں، چاہیے تھا کہ بعد از ظہور عمل محو نہ ہوتیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نسخ اور چیز ہے اور محو اور۔ نسخ باوجود عمل منقطع ہونے کے وجود رکھتا ہے کیونکہ جن آیات کو مولیٰ کریم نے منسوخ کر دیا ہے ان کے کلام الہی ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ دوسری آیات میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ منسوخ اور غیر منسوخ ہونے کی صورت میں اصل کلام میں کوئی فرق نہیں۔ سب کا سب قرآن مجید ہی ہے۔ صرف نسخ ہے۔ نہ فرق اصل۔ اور محو ہونا (وجود ذری ہو یا شہودی) مفقود ہو جانا ہے۔ اس لیے منسوخ آیات محویت کا حکم نہیں رکھتیں۔

مگر غور اس امر میں لازم ہے کہ متحقق بالذات ہر چیز بلا ظہور وجود ہے اور عالم امر میں مرقوم۔ اور عالم شہود میں ظہور اتم۔ ہر چیز کا اصل الاصول من اللہ ہی ہے اور اس خالق موجودات نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کو خلقت کیا ہے۔ یعنی اپنی قدرت سے عالم امر کی طرف اور وہاں سے موجودات کی طرف نزول فرمایا ہے۔ گویا عدم سے ہستی کی طرف، نابود کو بود کی جانب، مرکز سے دائرہ کی طرف، ہستی کو وجود اور مخفی کو ظہور کی طرف مبذول کیا ہے۔ جس کے لیے محویت کا عمل مفقود ہو چکا ہے۔ ہاں فرع جو اصل کے تابع ہے، تغیر و تبدل کا عمل ہے۔ لیکن اصل کے لیے تغیر روا نہیں ہے۔ جیسے متحقق بالذات سے عالم وجود تک ہر چیز کا نزول فرمایا ہے، اور پھر اس کو اپنی طرف لے جانے پر قادر ہے، اور اس کا عمل ہو رہا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: اِنَّا نَكْتُبُ مَا نَفَعُ الْاِنْسَانَ سَمِيعُونَ۔

اے بھائی! جب اس خالق کائنات، موجد موجودات نے حضرت انسان کو پیدا کر کے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم صادر فرمایا تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس اگر بیٹھا حکم ہوا کہ میری درگاہ سے مذہوم و مدحور ہو کر نکل جا۔ تو اس نے قیامت تک کے لیے مہلت کی درخواست کی جو منظور کی گئی۔ اب باوجود مغضوب و ملعون ہونے کے اور سخت دشمنی و مخالفت کرنے کے وعدہ کے مطابق قیامت سے پہلے محبت تو درکنار اس کو فنا بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ سنت الہی ہے جس کے لیے ارشاد ذوالجلال والاکرام نہایت تاکید کے ساتھ ہو رہا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِیُ الْاٰیْمٰنَ۔ اگر اس کے برخلاف سارے قرآن شریف میں کہیں ایک دفعہ بھی ارشاد ہوا ہو کہ میں اپنے وعدہ کے خلاف کرنے پر قادر ہوں تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وعدہ کے خلاف کرنے پر قادر ہے۔

سوال: یہ امر مسلمہ ہے کہ اس لم یزل ولا یزال، بے مثل و بے مثال نے نہ کبھی اپنے وعدہ کا خلاف کیا ہے اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ لیکن اس قادر مطلق کی قدرت مشیت کے میدان میں قدرت اتم رکھتی ہے۔ کسی فعل سے عاجز نہیں ہے۔ بہر صورت ہر وجہ قادر مطلق ہے کیونکہ کسی فعل پر صفت قدرت کی نفی جز کی نفی ہے، اور کسی جز کی نفی کل کی نفی ہوا کرتی ہے اور یہ محال ہے اور قدرت اتم میں نقیض واقع ہوتی ہے۔

جواب: اس میں کلام نہیں کہ قدری اس ذوالجلال والاکرام کی صفت بالذات ہے جس کی ضد نہیں ہے۔ اور اس کی ضد عجز ہے، جیسا کہ سوال میں تحریر ہے۔ اب تو لایانی کے ترازو میں موازنہ کرنا سراسر موجب ہدایت و ایقان ہوگا کہ قدرت خداوندی کا تصرف

دو جانب پر متصرف ہے۔ ایک تو خلف و عید پر اور دوسرا ایفائے عہد پر۔ ایفائے عہد کے لیے تو قرآن مجید میں کئی وجہ پر صاف ذکر فرمایا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِیُ الْاٰیْمٰنَ یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اور دوسری وجہ پر سارے قرآن شریف میں ایک دفعہ بھی ذکر نہیں ہوا ہے کہ میں اپنے وعدہ کے خلاف پر قادر ہوں۔

(۲) اوپر رد امکان کذب میں گزر چکا ہے کہ اس بے مثال کا کوئی فعل بھی ہمارے فعل کی مثل نہیں ہے۔ ہمارے وعدہ کے ایفا کے لیے انتظار کی ضرورت ہے۔ اگر وقت مبعاد پر ایفا ہو گیا تو اس میں ہم صادق ہوئے، ورنہ کاذب۔ لیکن اس قومی عزیز کا وعدہ کسی ایفا کا منتظر نہیں ہے بلکہ مطابق ارشاد عزیز الحکیم (كَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا) اس کی شان کے لائق ہے۔ اب ذرا عقل و ہوش کے ترازو میں غور و فکر کے اوزان سے موازنہ کیجیے کہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہو، اس کے احاطہ قدرت میں خلف و عید کا گمان کب ہو سکتا ہے؟ رہا یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا یَشَآءُ اور یَخْلُقُ مَا یُرِیْدُ (یعنی کرنا ہے جو چاہتا ہے اور حکم کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے) کی باطن پر کسی فعل کی نفی نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی مشیت اور ارادے اپنے ارادوں اور خواہشوں کی مثل ہی سمجھ رکھے ہیں۔ اور یہ سراسر غلطی ہے۔ کیسے کہ مثلاً شئی کی تعریف اس ذات واحد ہی کے لیے ہے۔ کسی صفت میں اس سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مثل جاننا شرک عظیم ہے۔ اس ذوالجلال والاکرام کی مشیت اور ارادے عیوب کی طرف حاکم نہیں ہوا کرتے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ وعدہ کا خلاف کرنا عیب ہے اور مولیٰ کریم تمام عیوب سے پاک ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ (پ - ش)

جو پہنچتی ہے مجھ کو بھلائی سے پس خدا کی طرف سے ہے اور جو پہنچتی ہے مجھ کو بُرائی سے پس نفس تیرے سے ہے۔

تو کسی عیب کے لیے اس قادر مطلق کی قادریت کو منسوب کرنا اور ایسا اعتقاد کرنا کہ تیرے تو نہیں لیکن کر سکتے ہیں، سراسر جہالت اور ذات پاک پر الزام کے سوا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی تعریف میں لَا تَأْخُذُكَ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ کا ارشاد فرماتے ہیں۔ اب ایسا گمان کرنا کہ اُونگھ اور نیند کرتے تو نہیں لیکن کر سکتے ہیں، اور اس بات پر قادر ہیں، ورنہ قادریت میں نقض وارد ہوتا ہے۔ تو اس جہالت کا کیا ٹھکانا۔ کہ تمام مستغاثات اور سیئات پر اس ذات پاک کو قادر سمجھ لیا جائے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ اِعْتِقَادِ الشُّوْع۔ اور یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ کیونکہ جو فعل اس ذات پاک کے لائق نہیں ہیں وہ ان پر قادر بھی نہیں ہیں۔ قدرت تو صرف ممکنات کے ساتھ مختص ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قادر تو ہوں، لیکن چونکہ وہ عیب ہے اس لیے اس کو کرتے نہیں ہیں۔ اس کی فمائش کے لیے خداوند کریم ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلام پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے:

وَفِي الْأَمْثَلِ آيَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَفِي
أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (پ - ش)

اور زمین میں یقین والوں کے لیے میرے نشانات ہیں، اور تمہارے نفس میں، کیا تم نہیں دیکھتے؟

آیات النبیہ میں سے ہمارے نفسوں میں رُوح جس کو امر الہی سے تعبیر فرمایا ہے، نشان ہے۔ عنصری وجود کے لیے سنتہ و نوم یعنی اُونگھ اور نیند کو رد رکھا ہے جو اس کے لیے سراسر اُلام

اور راحت ہے، اور حواس ظاہری کا تعطل اور غفلت کے مترادف ہے۔ لیکن رُوح کے لیے نیند نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے نیند کی احتیاج نہیں ہے۔ یا کھلے لفظوں میں یہ صفت رُوح میں ہے ہی نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر (روح) روحانیت غالب ہونے کے نیند کا غلبہ ہماری مثل نہ تھا۔ یعنی آپ کی نیند باعث غفلت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی نیند مبارک کبھی آپ کے لیے ناقض وضو نہ ہوئی۔ تو اس سے یہ مقصود حاصل ہوا کہ اس سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسی نسبت کا گمان بھی خطا کے سوا نہیں ہے، جبکہ اس کے امر یعنی صفت کے لیے بھی روانہ ہو۔ بلکہ اس میں اس چیز کا وجود ہی نہ ہو تو اس مالک حقیقی کے لیے امکان کہاں کا؟

اس میں کلام نہیں کہ مولیٰ کریم کی صفت بالذات کی ضد نہیں ہے۔ جیسے قدیر اور سخی دو صفات ذاتیہ ہیں۔ قدرت حیات کے مخالف نہیں ہو سکتی اور حیات قدرت کی نفی نہیں کر سکتی۔ تو اس صورت میں کوئی جاہل یہ کہے کہ آپ نہ تو کبھی مرے ہیں اور نہ ہی کبھی مرے گئے۔ لیکن چونکہ موت یعنی منتقل ہونا ایک فعل ہے، اور کسی فعل کی نفی یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ کی قادریت کے منافی ہے اس لیے مر سکتے ہیں۔ تو کہنا ہی پڑے گا کہ ایسی تنقید کا جو جہالت کے دریا میں مستغرق ہو علاج نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے کہ موت یعنی منتقل ہونا کسی وجود سے یا ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جاگزیں ہونا ہمارے لیے مولیٰ کریم کی طرف سے روا ہوا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بت میں فَخَّحْتُ رَحْلَهُ مِنْ مَّرْجٍ یعنی حیات کو عالم امر سے وجود کی طرف مبذول کرنا اور پھر اس سے

انتقال کی صورت میں عالم برزخ کی طرف لے جانا اور وہاں سے یوم القیامتہ میں مقیم کرنے کے بعد اپنی طرف لے جانا یہ سب منازل اور مدارج خداوندی فعل سے وابستہ ہیں۔ یہ تغیر و تبدل رُوح کے آنے اور جانے کے سوا نہیں ہے۔ خواہ اس کو انتقال کہیں یا موت سمجھیں، ہمارے جسم ہی کے متعلق ہے۔ لیکن رُوح میں (جو اس کا اصل ہے، سوائے اس کے کہ یہ جس محل و مقام میں ہو اسی کا حکم رکھتا ہے) کوئی تغیر واقعہ نہیں ہوا۔ کیونکہ تغیر فرع کے لیے ہوتا ہے، اصل تغیر کا محل نہیں ہے۔ تو رُوح کا مرسل کرنا اور لے جانا ہم میں خداوندی فعل ہے اس لیے اس مقام و محل کی رُوح کے مخلوق کا حکم رکھتا ہے۔ لیکن کچھ ہو، رُوح کے لیے موت (جس کو عوام فوت ہونے سے تعبیر کرتے ہیں) روا نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ رُوح یا دوسرے فطرتوں میں انسان کے لیے (جس سے اصل انسان مراد ہے) موت جس کی مراد یہاں مفقود ہونا یا بالکل نیست و نابود ہونا ہے، روا نہیں ہے۔ بلکہ بالکل ناممکن ہے۔ کیونکہ نہ تو یہ اضطراری وجہ پر ہو سکتا ہے نہ اختیاری۔ بلکہ اس کی تخلیق میں نابود ہونے کا وجود ہی نہیں رکھا گیا ہے۔ اب انصاف کے میدان میں حق کا طالب ہونا بعید از مقصود نہ ہوگا کہ فعل خداوندی جو مخلوق کے مترادف ہے، اس کا یہ حال ہے کہ وہ منہیں سکتا تو اس ذات تعالیٰ کے لیے ایسے فعل کے امکان کا گمان جس کا وجود ہی اس سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بساط پر ہونا مستغنا سے ہو، کیسے روا ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایسا گمان کرنا سراسر لادینی اور ہالت ہے۔

گو اس لم یزل ولا یزال کیسے کہ مثیلہ شئی کے لیے کوئی مثال روا نہیں ہو سکتی۔

تاہم فہم کے لیے کچھ بیان ہے۔ کہ فی الآسۃ من آیات التّلوٰقین کے مطابق، قُلْ کُلُّ یَعْمَلُ عَلَىٰ شَاکِلَیْہِ کی سنت کے موافق ہر ایک چیز جس کا اصل فعل خداوندی کے سوا نہیں ہے اور اصل اُمّول وہ ذات پاک ہی ہے، ممکنات و مستغناات ہر چیز اس کے اصل کے خلاف کی متقنی نہیں ہے۔ مثلاً آگ کے شعلہ سے پانی کا پکنا اور پانی سے آگ کا شعلہ، یا لکڑی سے معدنیات اور معدنیات سے لکڑی کا پیدا ہونا، یا روشنی سے اندھیرے کا وجود اور اندھیرے سے روشنی کا وجود ظاہر ہونا ناممکن اور محال ہے۔ یہ حال تو مخلوق کا ہے جو محدث ہے کہ ہر ایک کی خلقت کے خلاف صفات کا ظہور ہونا روا نہیں ہے۔ اور یہ آیات البیہ کا ثبوت ہے۔ اب نور ایمانی کی روشنی میں صاف نظر آئے گا کہ اس مالک کائنات، خالق موجودات ہر عیب سے پاک، بے مثل و بے مثال، ہماری زعمی قادریت سے مبرا، ہمارے دہم و گمان سے دور کی طرف کسی عیب مثلاً خلف و عید یا کذب وغیرہ کی نسبت گمان کرنا سراسر خطا بلکہ کفر ہے۔ کیونکہ اس ذات پاک بابرکات میں کسی عیب کا پایا جانا جس سے ایسے افعال کا ظہور ہو مطلق محال ہے۔ اس لیے ایسے امکان کا گمان کرنا سراسر عظیم غلطی ہے۔

سوال تو یہ ہے کہ مولیٰ کریم لَا یُخْلِیْفُ الْیَمِیْنُ کے مطابق نہ تو خلاف وعدہ کرتے ہیں، نہ ہی کبھی کیا ہے اور نہ ہی کبھی کریں گے۔ لیکن مشیت کے میدان میں اگر اپنے اختیار یا قدرت کا ملہ سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس امر کی طاقت اور قدرت اپنی ذات بابرکات میں رکھتے ہیں یا نہیں۔ کیا اس بے زوال کی قدرت کسی فعل سے عاجز بھی ہے یا ہر کام پر قادر ہے؟

جواب: تعجب ہے کہ جس قدر سوالات اس مسئلہ میں کیے گئے ہیں ان کے جوابات پر شاید غور سے کام نہیں لیا گیا۔ ورنہ اوپر گزر چکا ہے کہ اس بے مثل و بے مثال کی کوئی صفت بھی ہماری صفات کی مانند نہیں ہے۔ ہمارے وعدہ کے لیے کسی مدت کا پرائیفا کا انتظار ہوا کرتا ہے۔ اگر اس وقت پرائیفا ہو گیا تو سچ ورنہ جھوٹ۔ لیکن اس عزیز الحکیم کے وعدہ کے لیے ارشاد مولیٰ کریم **كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا** کا مقتضی ہے۔ خواہ اس کے عمل میں تاخیر ہو لیکن اس کے ہونے کے فیصلہ میں کوئی گنجائش انتظار کی نہیں ہوا کرتی۔ اب فیصل شدہ اس قادر مطلق کے فعل میں تغیر کا امکان سمجھنا سوائے جہالت کے نہیں ہے۔ رہا قدرت کا سوال، تو کئی وجہ پر جواب تو اس کا ہو چکا ہے۔ تاہم یہ باتوں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ **وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ**۔

عزیز! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، اس ذات احد کی صفات بالذات جو باوجود تابع ذات ہونے کے ایسا اتصال رکھتی ہیں کہ دراصل وہ ذات ہی ہیں، سات ہیں، حی، قدیر، مرید، حکیم، سمیع، بصیر، علیم۔ یہ ذات سے منفک نہیں ہیں۔ نہ ہی کبھی ہوتی ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گی جس طرح ذات مطلقہ قدیم ہے اسی طرح یہ بھی قدیم ہیں۔ صرف کے لحاظ سے یہ صفات صفت مشتبہ ہیں جس سے مقصود اتصال فی الذات کے سوا نہیں ہے۔ اور تمام افعال خداوندی جو توحید فی الخلق کے مترادف ہیں، الی الخلق فاعل ہیں۔ اور یہ صفت بالذات مرید کی تحریک کے تابع ہیں۔ گو ہر ایک صفت ذوالجلال و الاکرام اپنی صفت کی بھی مقید نہیں ہے۔ ہر صفت وادف کل لا محدود ہے، تاہم ہماری

فہمید کے لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ صفت مرید بدول قدرت اور قدرت بدول حیات کے فعل کی طرف راجع نہیں ہیں، اور ان پر علم کا احاطہ وسیع ہے۔ اور امر جو حکیم کی صفت کے تابع ہے اس سے فیکون کا ظہور ہے۔ اور سماعت و بصارت اپنے فعل کی سامع اور معائنہ کرنے والی ہیں۔ باوجود حقیقت کے میدان میں ان صفات کے وادف کل لا محدود ہونے کی صورت میں تقسیم محض فہمید کے لیے روا رکھی گئی ہے جس سے یہ مقصود حاصل کرنا بعید از تحقیق نہ ہو گا کہ ان میں کی ہر ایک صفت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، اور نہ ہی ان تمام صفات کی کوئی ضد ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ذات مطلقہ اس سے پاک اور بری ہے۔ مثلاً ذوالجلال والاکرام سمیع و بصیر اور حکیم ہیں۔ تو یہ نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ کبھی **صَمٌّ** و **بَصَرٌ** و **عَمٰی** کے مصداق بھی ہوں۔ اور ایک دوسرے کی ضد کی نفی اس وجہ پر ہے کہ حتیٰ بھی ہیں اور قادر بھی۔ لیکن قدرت مطلق کبھی اس امر کی مقتضی نہیں ہو سکتی ہے کہ مر بھی سکیں یا مرنے کی قدرت ہی رکھتے ہوں۔ اور یہ اس لیے کہ یہ حتیٰ کی ضد ہے اور وہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہر صفت پاک میں ضد سے مبرا و منزہ ہیں۔ اب ذرا ایمانی کے میزان میں غور و فکر کے صحیح اوزان سے موازنہ کرنا بعید از انصاف نہ ہو گا کہ ایسی قدرت کے امکان کا گمان جو ذات باری تعالیٰ کی صفت بالذات کی ضد ہو، سوائے جہالت کے مطلق روا نہیں ہو سکتا۔

ان سات صفات بالذات کے علاوہ دوسری صفات سب کی سب صفت بالفعل ہیں جن کا تصرف الی الخلق معروف ہے۔ ان کی نسبت دو وجہ پر متحقق ہے۔ ایک تہ الی الخلق ہے جس کی نسبت خالق موجودات کی طرف ہے۔ اور دوسری جس کی نسبت من الخلق

کی طرف ہے لیکن ایسی نسبت الی اللہ حرام ہے۔ مثلاً قدیر صفت مشبہ ہے جو اس ذات احد سے منفک نہیں ہے اور نہ ہی کہی ہوگی۔ اس کا اثبات ذات کے ساتھ بلا واسطہ ہے بلکہ ایسا اتصال ہے جس کی تمیز محال ہے۔ گویا قدیر میں تو مطابق و اصف کل جیسا اوپر گذر چکا ہے لا محدود ہیں۔ قدیر ہیں تو سارے ہی ہیں۔ یعنی سراسر قدرت ہی ہیں۔ اور اسی طرح پرہر ایک وصف میں ہیں۔ اور قادر ہونا کسی غیر پر قدرت رکھنا یا قابو پانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ جس کے معنی مسلمہ ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ چونکہ اس جگہ لفظ قَدِيْرٌ استعمال ہوا ہے اس لیے جاتا چاہیے کہ اللہ جل شانہ اپنی صفت لازمال میں قدیر ہیں اور عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ کی رو سے قادر۔ یعنی صفت بالذات کی رو سے تو قدیر ہیں اور صفت بالفعل کے لحاظ سے قادر۔ چونکہ ایسے صفات کے دو رخ ثابت ہیں اس لیے اب ان صفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو اوپر کی دلیل کے موافق ہیں یعنی جو نسبت محض خلق کی طرف ہے وہ ذات معلیٰ کے لیے حرام ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

وہی ہے اللہ جو نہیں کوئی معبود مگر وہ۔ بادشاہ ہے

اَلْمَلِكُ الْقَدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

بہت پاک، سلامت، سب صیبوں سے، امن دینے والا

الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

مہمبان، غالب، زبردست، مخبر والا۔ پاکی ہے

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۚ هُوَ اللّٰهُ

اللہ کو اس چیز سے کہ شریک لاتے ہیں۔ وہی ہے اللہ

الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۚ كَلَّا اَلَمْ تَعْلَمْ

پیدا کرنے والا اور درست کرنے والا، صورتیں بنانے والا

الْحُسْبٰی ۚ يَسْتَبْسِمْ بِكُلِّ صَافِيٍّ تَلْمُوْثٍ

واسطے اسی کے ہیں نام اچھے۔ پاکی بیان کرتے ہیں دعا

وَالْاَسْرٰى ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۚ

اس کے جو کچھ بیچ آسازوں کے اور زمین کے ہیں اور وہی

(پیشہ - ۶۱۳ - سورہ حشر)

ہے غالب حکمت والا۔

ان صفات میں سے مَلِكُ الْقَدُّوْسُ السَّلَامُ اور عَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ اور عَزِيْزُ الْحَكِيْمُ تو ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جن کی نسبت مخلوق پر مالک ہونا، دوسرا حدث و عیوب سے پاک ہونا، اور مخلوق کو پیدا بر حکمت کرنا اور اس پر غالب ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اور ان صفات کی نسبت ذوالجلال والا کرام کی طرف ہے جو کسی حال میں بھی مخلوق کی جانب نہیں ہو سکتی۔ بلکہ متعانت سے ہے۔ باقی صفات میں سے خالق، باسری، مصور کی نسبت مخلوق کی جانب ہے خالق کی طرف سے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ خالق تو ہیں مخلوق نہیں ہیں۔ باری ہیں لیکن خود دہیلا نش نہیں ہیں۔ مصور تو ہیں لیکن خود تصویر نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے اسماء الحسنیٰ ہیں، سیدہ نہیں ہیں۔ اس کی نسبت خواہ تابع صفت بالفعل ہو یا صفت بالذات، سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی صورت میں روا نہیں ہے۔ اسماء الحسنیٰ سے یہ مقصود حاصل کرنا بعید از ایقان نہ ہو گا کہ ہر اسمائے الہیہ سے اس کے تحت میں یا اس کی صفت کے مطابق معانی اور افعال ہوا کرتے ہیں۔ جیسے خالق کو مخلوق سے، رازق کو مرزوق سے نسبت ہے۔ اب جانتا چاہیے کہ صفات بالفعل جو دراصل صفات بالذات ہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ صفات بالفعل تابع صفات بالذات ہیں اور صفات بالذات تابع ذات۔ تو ان تمام صفات میں مقصود حاصل کرنا لازم ہے کہ جن صفات بالفعل کی نسبت رب العالمین کی طرف ہے اور جن کی نسبت من اللہ خلق کی طرف ہے، کیا فرق ہے اور اس فعل سے مفاد کیا ہے؟

جاننا چاہیے کہ جن صفات بالفعل کی نسبت ذات کی طرف ہے وہ غیر کی طرف ہرگز
روا نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ جب غیر نہ تھا تب بھی ان صفات کی قدرت ذات معنی میں عیبی کہ اب
ہے موجود تھی۔ اور جوئی صفات جن کی نسبت حدث کے مترادف ہے، مخلوق کے لائق ہیں
اور ان کی نسبت ذات معنی کی طرف کرنا کفر اور جہالت کے سوا نہیں ہے۔ کیونکہ مولیٰ کریم خالق
تو ہے۔ اور مطابق یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ عِسیٰ چاہیں مخلوق پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس قدرت کی نسبت
یعنی عمل اپنی ذات کے لیے روا نہیں ہے۔ کیونکہ مخلوق محدث ہے جو تغیر کا محل ہے اور
اس کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف حرام ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مولیٰ کریم کا وعدہ کسی
مخلوق ہی سے ہے خواہ وہ کسی صورت میں ہو لیکن اس کے خلاف یا ایفا کی نسبت مخلوق
کی طرف ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ محض اپنی ذات پاک کی طرف ہے۔ اور وعدہ خلافی ایک مرتج
عیب ہے۔ اور مولیٰ کریم تمام عیوب سے پاک ہیں اور قدرت اس امر کے منافی ہے کہ وعدہ
خلافی کا ارتکاب ہو سکے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ذات میں اس کی قدرت کا بھی اعتقاد رکھنا
سراسر جہالت بلکہ کفر ہے۔ کیونکہ جس طرح قدرت کے میدان میں صفت بالذات کے خلاف
کا امکان ناممکن ہے اسی طرح خلیف و عید بھی اسی کے مترادف ہے۔ اور یہ اس لیے
کہ قدوس مولیٰ کریم کی اعلیٰ صفات سے ہے جس کے معانی تمام عیوب سے پاک اور مقدس
ہونے کے ہیں۔ اگر زعمی قادریت کی وسعت کے لحاظ سے خلیف و عید کے امکان کے
جواز پر یقین کیا جائے جو سراسر عیب ہے تو صفت قدوس ذات باری تعالیٰ میں تغیر واقع
ہوگا۔ اور یہ محال ہے۔ اس صفت قدوس کی نسبت مخلوق کی طرف کسی وجہ پر بھی منسوب

نہیں ہے۔ کیونکہ مخلوق تغیر و حدوث کا محل ہے اور اس ذات پاک کی صفات میں تغیر
روا نہیں ہے۔

مکرر

یہ کہ ذات سبحانہ و تعالیٰ میں بدوں عرف النبیہ کے غور و فکر کرنا جہالت ہے۔ اسی لیے
حدیث شریف میں ہے کہ ذات کے لیے مخلوق میں غور و فکر کرنا کہ مقصود حاصل ہو۔
اور ذات پاک میں تدبیر سے کام نہ لو۔ کلام الہی بھی اس حدیث شریف کی تعلیق کرتی ہے
جیسا اوپر گزر چکا ہے وَفِیْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔

عزیز! عزیز! حکیم اپنی حکمت کا ملہ سے تجھے حصہ نصیب کریں، جاننا چاہیے کہ خالق
مخلوقات، موجد موجودات نے کس تدبیر پر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور کُلُّ یَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِرٍ
کی سنت کیسی زبردست واقعہ ہوئی ہے جس کا مطابق لَنْ یَّجْعَلَ لِّلشَّکْرِ إِلَٰهَ تَبْدِیلًا
تغیر و تبدل محال ہے۔ مثلاً پانی سے آگ اور آگ سے پانی، بھاپ سے جمادات اور
نباتات سے معدنیات علیٰ ہذا القیاس لطیف سے کثیف اور کثیف سے لطیف کا فعل مرز
ہونا مطلق ناممکن ہے۔ اب نور ایمانی سے یہ معلوم کرنا بعید از تحقیق نہ ہوگا کہ سوائے اُن افعال
کے جو باری تعالیٰ کی ذات کے لائق ہوں امکان کا گمان کرنا جہالت اور نادانی ہے۔

بار بار سوال خداوندی قدرت اور طاقت ہی پر ہو رہا ہے کہ کسی فعل کو فاعل حقیقی
کریں یا نہ کریں، طاقت رکھتے ہیں۔ وہ قدر اپنی قدرت کا ملہ میں قادر اتم ہیں یا نہیں، اس
لیے اب میں اس لم یزل ولایزال بے مثل و بے مثال ہی سے توفیق مانگتا ہوں تاکہ

اسی کی طاقت اور قدرت سے اس مشکل کو حل کروں۔ مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ قدیر ایک صفت بالذات ہے جس کی کوئی ضد نہیں ہے۔

بہر حال اور بہر وجہ یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اور يَخْكُهُ مَا يَرِيدُ کے رو سے قادر ہیں جن کا

تصرف حقیقت کے میدان میں تین نوع پر تقسیم ہے: (۱) تصرف فی الذات (۲) تصرف

فی الامر (۳) تصرف فی الخلق۔

(۱) تصرف فی الذات: الآن کما کان، ذات کے لیے ذات میں نہ تصرف نہ

تحریک اور نہ کسی قسم کا تغیر و تبدل۔ صفت بالذات محض تابع ذات، متبوع کے لیے تابع

کا تصرف حرام۔

(۲) تصرف فی الامر: یعنی عالم امر کی تخلیق، جب صفت مُرِيدُ کو ذات باری تعالیٰ

نے ظہور کے میدان میں اپنی مشیت سے تحریک کی تو عالم امر کی طرف رجوع فرمایا، اور جیسا

کہ چاہا، اپنے تصرف سے ہویدا کر دیا۔ اور اس میں تصرف رُوحی کا اجرا رکھا ہے مثلاً لوح

محفوظ اور قلم و رقم کتاب مسطور سب کے سب نوری وجود میں ثابت ہیں۔ اور قدرت اور تصرف

بھی ان کے لیے ان کے مقام و محل اور وجود کے موافق ہی تصرف ہوا ہے۔

(۳) تصرف فی الخلق: اظہر من الشمس ہے جس کی تخلیق عالم شہود میں خاکی وجود کے

واقع ہوئی ہے جو کئی نوع پر تقسیم ہے۔ تاہم تصرف دو وجہ پر ہے۔ ایک سرشتی اور دوسرا

اضافیہ جو تقدیر کے بیان میں گزر چکا ہے۔ تو خواہ سرشتی ہو یا اضافیہ، ہر دو کی قدرت اور

طاقت بہر کیف من اللہ ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سرشتی توفیق میں انسان قدر کے

موافق ہے یعنی کسی قدر اختیار من اللہ روا ہے۔ اور اضافیہ میں جبر بہ کے مطابق ہے اور

یہ محض تصرفات خداوندی سے ہے جس میں آدمی مجبور اور لاچار ہوتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ۔ ہم نے پیدا کیا ہے تم کو پس کیوں نہیں مانتے تم، یعنی

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ؕ اَنَّا نَتَمَنَّى نَخْلُقُوْهُ۔ دوبارہ اُٹھنا کیا پس دیکھا تم نے جو نطفہ ڈالتے ہو تم کیا

اَمَرَنَحْنُ الْخَالِقُونَ ؕ (پک۔ ۱۵) تم پیدا کرتے ہو اس کو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ؟

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ ؕ اَنَّا نَكْنِیْہُمْ ؕ کیا پس دیکھا تم نے جو بوجھ تم کیا تم کھینچتے کرتے

تَحْمِلُوْنَہُ اَمَرَنَحْنُ الزَّارِعُونَ ؕ ہوا اس کو یا ہم کھینچتے کر دیتے ہیں ؟ (پک۔ ۱۵)

یعنی نطفہ رحموں میں ڈالنا تمہارا کام ہے لیکن بچہ بنانا میرا کام ہے۔ اور تخم زمین میں دینا تمہارا

کام ہے اور اگانا اور پرورش کرنا میرا کام ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ نطفہ یا بیج وجودی نظام

کے رو سے وجود سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کو ہمارے فعل سے متعلق فرمایا ہے۔ اور

اس کی پرورش چونکہ روحانی ہے اس لیے رُوحی تصرف کو جو قدرت کے مطابق ہے،

اپنے فعل سے منسوب کیا ہے۔ و حقیقت سرشتی توفیق بھی اس ذوالجلال والا کرام ہی کی طرف

سے ہے۔ اور موجود موجودات وہی خالق کائنات ہے، تاہم تقسیم کو محل و مقام کے رو سے

اسی کی جانب نسبت دی ہے۔ اور اعمال کے رو سے تغیر حال کی وجہ پر جب اضافیہ تصرفات

کا اجرا ہوتا ہے تو خواہ وہ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کی وجہ سے غرضی صورت ہو، یا فرماں بزرگاری

کے رو سے رُوحی، مطابق فرمان اِیْزِ وَتَعَالٰی مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ؕ وَمَنْ يَهْدِ

اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ (پک۔ ۱۵) کا تصرف قدرت خداوندی سے ہوا کرتا ہے۔ اب اس میں

تو کلام نہیں کہ مشتی تو فیتق سے ہو یا اضافیہ تصرف سے، سب کا سب اس فاعل حقیقی کے فعل سے ہے۔ زیادہ طول دینا اس جگہ مقصود نہیں، تفصیل سے تقدیر کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے مقصود اس جگہ طاقت اور قدرت کے اثبات پر ہے، اور اثبات قدرت ذات بلا اثبات ماسوائے بے مثال و بے زوال الآن کا کان ہے۔ اور ہر قدرت اس تقدیر کے تابع اور مسخر ہے جو غالب کل غالب کے مصداق ہے لیکن ذاتی تصرفات کے بغیر ہر مقام و محل پر قدرت صفت بالفعل کے مترادف ہے۔ جیسا اوپر گذر چکا ہے کہ عالم امر میں تصرفات روحی ہیں اور عالم شہود میں تصرفات اجسادی۔ اور وہ اس لیے کہ جب کچھ نہ تھا مولیٰ کریم اپنی ذات میں سوائے صفت بالذات کے کوئی ظہور نہ رکھتے تھے جب ظہور چاہا تو اپنی قدرت کاملہ سے عالم امر کی طرف فرید ہوئے، اور وہاں سے عالم موجودات کی طرف ظہور اتم فرما دیا۔ اس سے یہ مقصود حاصل کرنا لازم ہے کہ خواہ عالم امر ہو یا عالم اجساد و محیث خداوندی کے سوا نہیں ہے، جو کل تصرفات اور قدرت کا مالک ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے:

هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ - گو یہ معیت ذات سے صفت بالذات اور صفت بالذات سے صفت بالفعل کے منازل کی وجہ پر ہے لیکن اس ذات سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان منازل کی رو سے قرب و بعد کا باعث نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ کلام پاک میں فرمایا ہے:

أُولَئِكَ يَرْوُونَ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَتْ

وَيَقْبِضْنَ مَا يُهْمِكُنَّ إِلَّا الْكُفْرُ

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبْصِرٌ (پ - ۲۳) مگر جن یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔

یعنی پرندوں کے فعل کو اپنے فعل کی جانب صریح نسبت فرمائی ہے جو عین قدرت ہی ہے لیکن یاد رہے کہ اس سے ذات کو حلول نہیں ہے، اور حلولیوں کے سب قول باطل ہیں:

گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی

مطابق قول بزرگے "جو حدث کو قدم سے نہیں پہچانتا۔ یعنی اس کے فرق کو نہیں جانتا۔ وہ اپنے سب اقوال میں جاہل ہوتا ہے۔"

عزیز! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، محل و مقام کے لحاظ سے ہر صورت اور ہر وجہ تمام طاقتیں اور تمام قدرتیں اس قادر مطلق ہی سے ہیں۔ لیکن ان افعال کو جو حدث کے لائق ہیں، قدم کی طرف منسوب کرنا سراسر جہالت ہے۔ مثلاً اولاد کا پیدا کرنا مطابق ارشاد

عَاقِبَةُ تَخْلُقُوهُ أَمْ تَحْنُ الْخَالِقُونَ فعل خداوندی سے وابستہ ہے جس کا مقام محل مخلوق کے سوا رو انہیں ہے۔ لیکن ذات پاک سے ذات سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسی قدرت کا جاننا کفر اور شرک ہے۔

تَكَادُ السَّمُوتُ يَنْفَطِرْنَ مِنْهُ وَ

تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخْرُ الْجِبَالُ

هَذَا هَ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ

وَلَدًا (پ - ۹۳) (سورہ بقرہ ۱۹ - آیت نمبر ۹۲ - ۹۳)

یا فرمایا ہے لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ۔ یعنی اس کو اونگھ اور نین نہیں آتی۔ اب

یہ خیال کرنا کہ سوتے تو نہیں۔ لیکن اگر چاہیں تو قدرت کے منافی نہیں ہے۔ تو اس نادانی کا کیا علاج ہے؟ اونگھ کر نایا سونا وجود کے لیے موجب راحت ہے اور رُوح کو اس فعل یعنی نیند کی احتیاج نہیں ہے۔ تو ایسی قدرت جو مخلوق میں نہ پائی جاتی ثابت ہے۔ اس کی نسبت خالق کو نین کی طرف کیا ہوگی؟

اب ذرا نورانی سے مطابق سنت اللہ جل شانہ کے فکر کرنا غیر مفید نہ ہوگا کہ اس قادر مطلق کی قدرت کا ظہور عالم رُوحانیت اور عالم شہود میں اظہار من الشمس ہے، جو تغیر کا محل ہے۔ اور ذات سبحانہ و تعالیٰ میں تغیر روا نہیں ہے۔ تو ایسی قدرت کا گمان جو محدث کے لائق ہو، اس کی نسبت حق تعالیٰ کے لیے حرام ہے۔ ان صاحبان پر سخت تعجب ہے جنہوں نے اس ذات پاک کی قدرت کو ہر فعل نیک و بد پر روا رکھا ہے۔ اور معیار یہ رکھا ہے کہ قدرت کسی جہو کی نفی قادر مطلق کی قدرت اتم میں نقیض واقع ہونے کی مقتضی ہے۔ اس غلطی کا سبب یہ ہے کہ اس لم تیل و لایزال کو اپنی مثل خیال کر رکھا ہے اور یہ سراسر نادانی اور جہالت ہے جس کی وجہ محدث سے قدم کو نہ پہچانا ہے۔

عزیز! عالم موجودات سے عالم محسوسات لطیف اور وسیع ہے۔ اور عالم محسوسات سے عالم معلومات لطیف اور وسیع تر ہے، اور عالم معلومات سے عالم معروقات لطیف در لطیف اور وسیع ہے، جو عالم امر کے مترادف ہے۔ اور ذات باری تعالیٰ ان تمام عوالم سے بدرجہا بالاتر لطیف لطیف لطیف ہے۔ لکھا قال اللہ تعالیٰ:

لَا تَدْرِيكَ إِلَّا بَصَاسٌ وَهُوَ يُدْرِيكَ ۚ وَهُوَ يَذَّكَّرُ ۚ

الْأَبْصَارُ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۚ (پ ۱۹) نظروں کو۔ اور وہی ہے باریک بین خبردار۔

آنکھ وجود میں لطیف ہے اور اس (آلہ نظر) میں نور بصارت لطیف تر۔ علیٰ هذا القیاس ان تمام عالموں کو ایک دوسرے سے قریب ہونے کے لحاظ سے رشتہ تو ہے، لیکن لطیف ہونے کے رو سے کوئی نسبت نہیں ہے کیونکہ موجودات پر محسوسات کا احاطہ تو ہے، لیکن محسوسات پر موجودات کا احاطہ نہیں ہے۔ اسی طرح محسوسات پر معلومات کا احاطہ ہے لیکن محسوسات کو معلومات پر احاطہ مشکل کیونکہ علم کی حس محسوسات میں نہیں ہے، لیکن محسوسات سے علم کو احساس ہونا کرتا ہے۔ ایسا ہی معلومات پر عالم معروقات کا احاطہ وسیع تر ہے۔ عارف عالم ہوتا ہے اور عالم عارف نہیں ہوتا۔ یعنی ان تمام عالموں کو جو محاطہ کے درجہ پر ہیں، محیط کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے اور محیط ان پر لطافت کے رو سے غالب ہے۔ محیط کی قدرت محاط پر ہر لحاظ سے ممکن ہے، لیکن محاط محیط پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے محیط کا فعل کسی محاط کی مثل نہیں ہو سکتا۔

گو اس بے مثل کے لیے کوئی مثال درست نہیں آ سکتی تاہم فہید کے لیے اس سے چارہ نہیں۔ بموجب ارشاد اللہ جل شانہ فی أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ غور کرنا لازم ہے کہ ہمارے نفوس یا ضمیر یا وجودیں سوائے رُوح کے کوئی چیز نہیں ہے۔ سب قدرت اور طاقت وجودیں رُوح ہی سے ہے۔ ہر قسم کی حرکات و سکنات اور افعال اسی سے سرزد ہو رہے ہیں۔ عالم شہود کی زندگی سے موت تک بحکم خدا رُوح ہی رب الوجود ہے یعنی تمام نشوونما اسی سے ہے جسمانیت کا محافظ و رہنما، اس کشتی بے حس کا نا خدا تمام اثرات کا حامل، روحانیت کے

میدان کا شجر، وجود میں داخل ہونے سے باعث زندگی، اور خارج ہونے کی صورت میں جنوب موت اور عفونت و پراگندگی ہے۔ باوجود وجود میں ہنزلہ فاعل حقیقی ہونے کے اس کو وجود سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ وجود سے بدرجہا لطیف تر ہے۔ وجود مثل جامہ کے ہے اور یہ صاحب جامہ۔ سوائے اُن افعال کے جو محض روحانیت سے مناسبت رکھتے ہیں، وجودی افعال مثلاً کھانا پینا، سونا اور مباشرت وغیرہ جن سے اثبات وجود ہے، گو روح کے بغیر ان کا تصرف وجود میں مطلقاً ناممکن ہے تاہم روح کو ان افعال سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ان کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ یعنی افعال وجودی کا سوائے وجود کے ظہور ہونا اس کی ذات سے محال ہے۔ باوجود قدرت رکھنے کے ایسے افعال کا وقوع اس کے احاطہ امکان سے باہر ہے۔

روح کلام الہی کے لحاظ سے امر الہی ہے جو قبل از ظہور متحقق بالذات اور بعد عالم روحانیت میں ہونے آہر سرایتی کے رو سے امر اور اب عمل و مقام کی وجہ پر مخلوق کا حکم رکھتا ہے۔ جب مخلوق کا اپنی برشت میں یہ حال ہے تو خالق کائنات بے مثل و بے مثال جس کی نسبت سوائے صفت بالفعل کے مخلوق کے ساتھ روا نہیں ہو سکتی کیا گمان ہو سکتا ہے بصدائق

جو کچھ کہ قیاس اور گمان و ہم میں آئے

اس سے بھی دور بلکہ دور سے بھی دور ہے

جو گمان بھی ہم کریں گے ہم خود ہی ہوں گے نہ کہ خدا جل و علی۔

انسان ماخذ فی الضمیر کے سوا معرفت الہی میں مطلق جاہل ہے، اور ان صاحبان کی

ظلی کا سبب بھی یہی ہے۔ اس لیے سوائے قرآن الحکیم کی دلیل کے چارہ نہیں ہے۔ دیکھ اور فکر کر، تاکہ حقیقت تجھ پر ظاہر ہو کہ اللہ جل شانہ نے ہر مقام و محل کے مطابق اپنے فعل کی کس طرح تصریح فرمائی ہے:

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
الْفِيلِ ۚ اَلَمْ يَجْعَلْ يَدَاهُم بَيْنَ
قَتْلٰى ۚ وَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَائِفًا
مِّنْ نَّبِيٍّ ۙ تَزْمِيْنُ مِمْجَارًا وَنَ
سِجْنٰلٍ ۙ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
كُومًا نَّفِثَ فِيْهِ رِيْحًا ۚ

مَا كُوْلٍ ۙ (پ ۳۰۸) (سورة الفيل)

یعنی فعل کو فاعل حقیقی نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور مقام و محل کے رو سے ابابیل کو ملازم کیا ہے۔ کیونکہ عالم اسباب میں سنت اللہ اسی طرح جاری ہے، اور تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ دوسری جگہ فرمایا ہے:

اَلَمْ تَرَ اِذْ اَنۡزَلْنَا
وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنٰهٗ سَآكِنًا ۙ ثُمَّ
جَعَلْنٰهُ السَّمۡسَ عَلٰى دَلِيْلًا ۙ ثُمَّ
قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ۙ (پ ۳۱)

یہ پہلی دلیل سے بھی زیادہ روشن اور صاف ہے کہ سایہ کا بڑھانا، ٹھیرانا اور سمیٹنا سب اپنے

فعل کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمادیا ہے کہ اس کا رہنما ہم نے سورج کو بنایا ہے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں تو سایہ کی حرکات و سکنات آفتاب کی حرکت کے تابع ہیں لیکن فاعل حقیقی اللہ جل شانہ ہیں۔ اب یہ مسئلہ امر ہے کہ سایہ سورج کی مینا کے سامنے اوٹ کے باعث ہے۔ اگر آفتاب نہ ہوتا تو سایہ کا وجود ہونا ناممکن تھا۔ آج اگر سورج (جو مخلوق ہے) بحکم خدا فنا ہو جائے تو کہاں کا سایہ اور کیسی حرکات و سکنات؟ تو سمجھنا چاہیے کہ مولیٰ کریم کا ہر فعل مقام و محل کے رو سے اسی کے موافق ہوا کرتا ہے۔ روح کے مرل کرنے اور واپس لوٹانے کے لیے اسی کے موافق ملک موکل کیے ہیں اور عالم شہود میں اپنے تصرفات اور فعل کے لیے موجودات ہی میں برگزیدہ فرمائے ہیں۔ اور ہر قسم کے تصرفات اس فاعل حقیقی ہی کی طرف سے متصرف ہیں۔ خصوصاً انسان کے ذکر میں جس کا بیان قرآن الحکیم میں اظہر من الشمس ہے۔ خواہ توفیق یعنی سرشتی وجہ پر ہو یا اضافیہ ہر فعل کے موجب اللہ جل شانہ ہی ہیں۔ سرشتی توفیق وہ ہے جو انسان کی سرشت میں مرل کی گئی ہے۔ مطابق:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ
أَنزَلْنَا مِنْ ذِكْرِهِمْ وَأَقْرَأُوا مِنْ
دُمُومِهِمْ (ذہب - ۱۷۴)

بیشک نامراد ہوا جس نے گاڑ دیا اس کو۔

یہ آزمائش کے میدان میں امر و نواہی کی وجہ پر اعمال کے نوسے ہے۔ اور اضافیہ صورت وہ ہے کہ آزمائش اور فیصلہ ہو جانے کے بعد تصرف الہی (خواہ غیرت کی رو سے ہو خواہ رحمت کی وجہ پر) انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ
صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَهُنَّ بُيُوتُ
أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ حَصِيْقًا
حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ
كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْوَجَسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَ هَذَا
صَوَاطِرُكَ مُسْتَقِيمًا (پ - ۱۷۴)

پروردگار تیرے کا سیدھا۔

جس کے دوسرے ہیں۔ ایک تو بندہ سے خداوند کریم کی طرف، اور دوسرا خداوند عزوجل کی طرف سے بندہ کی جانب۔ بندہ سے رب العزیز کی طرف سوائے فرماں برداری اور مجاہدہ کے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بندہ کی طرف تصرفات غایت، رحمت اور ہدایت ہے۔ جیسا کہ آیت شریف میں بیان فرمایا ہے کہ جس کے لیے ہم ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتے ہیں۔ تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ سرشتی توفیق میں تو فعل خداوندی توفیق کی وجہ پر ہے اور اضافیہ صورت کی رو سے تصرف الہی ثابت ہو رہا ہے۔ اب کہا جاسکتا ہے کہ خواہ مقام حال کی وجہ سے کسی صورت پر ہو، اس خالق کائنات، موجد موجودات کے تصرفات ہی سے ہے۔ اس سے یہ مفاد حاصل کرنا سراسر موجب ہدایت ہو گا کہ سرشتی توفیق جس کے آزمائش کے میدان میں دوسرے ہیں: فرماں برداری اور نافرمانی۔ اور کلام پاک سے اس کا فیصلہ

یوں فرمایا ہے:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ

اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ

فَمِنْ نَفْسِكَ (پٹ - ۸)

نفس تیرے سے ہے۔

چونکہ سیئات میں (جن کو انسان کی طرف منسوب فرمایا ہے) کسی قدر انسان کو مختار کیا ہے،

اس لیے اس کی نسبت خلاف کلام اللہ مولیٰ کریم کے فعل کی طرف کرنا ظلم عظیم ہے۔ ایسا ہی

اُن افعال کی نسبت جو عیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے فعل کی طرف منسوب کرنا کفر ہے۔ کیونکہ سبحانہ

تعالیٰ کی تعریف مَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ہے، اور قادریت کے میدان میں ایسی نسبت

کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا قدوسی صفت کی ضد ہے۔ اور وہ ذات معنی ضدوں سے

پاک ہے۔ ہاں غیرت کے رُوسے لَوْلَهُ مَا تَوَلَّى وَتُصْلِحَ جَهَنَّمَ کی وجہ پر فعل خداوندی کا

تصرف مسلم ہے جس کی نسبت قادریت کے میدان میں سنت اللہ کے موافق ہے۔ لیکن یاد رکھو

کہ یہ تمام تصرفات ہمارے حال کی وجہ پر صفت بالفعل سے وابستہ ہیں۔ گو صفت بالفعل

کا واسطہ صفت بالذات کے ساتھ ہے لیکن صفت بالفعل کے سوا ذات سے ان اوصاف کو

کوئی نسبت نہیں ہے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اور اس کی

فمائش کے لیے اوپر رُوح اور جسم کی مثال گزر چکی ہے۔ یعنی وجودی افعال (کھانا پینا ہونا

وغیرہ) کوئی فعل رُوح کے سوا نہیں ہے لیکن بایں ہمہ رُوح ان تمام عوارضات سے متبرک و منزہ

ہے۔ تو مقام غرور ہے کہ اس لم یزل ولا یزال، بے مثل و بے مثال کے لیے مخلوق کی سی نسبت کرنا

کو کسی قادریت کو ثابت کرنے کے لیے روا ہوگی، اب اس امر سے خوف کرنا چاہیے کہ ان افعال

کی نفی جو ذات سبحانہ و تعالیٰ کے ہرگز لائق نہیں ہو سکتی، قدرت اور طاقت کی نفی پر قیاس کی جا

رہی ہے۔ — بیہات۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ میں بغیر معرفت الہی کے کلام جہالت کے سوا نہیں ہے۔

اور یہاں معرفت تو درکنار معلوم ہوتا ہے کہ علم ذات باری تعالیٰ کے نہ ہونے کی وجہ سے قادر

مطلق کی قادریت کو اپنی ہی قدرت اور طاقت پر قیاس کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلیف و عید

کی قدرت کے قائل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ عیب ہے جو اس قدوس کی شان کے لائق نہیں۔

نہ معلوم کہ عیب تو درکنار جو مخلوق کے نزدیک کار ثواب اور روحانیت کا ثمر اور اعلیٰ مقصود

وہ بھی ذات باری تعالیٰ کے لیے مطلق روا نہیں ہے۔ مثلاً عبادت کرنا، عاجز ہونا، ثواب کا

طالب ہونا، مجاہدہ کرنا، فقر و الوالی اللہ کے راستہ صراط المستقیم پر چلنا، قرب خداوندی کے لیے

سعی کرنا، ذکر اور فکر کرنا، ندامت کے ساتھ توبہ کرنا۔

اب ذرا گوش ہوش سے پندہ غفلت کو ہٹا اور چشم بصیرت کو کھول، اور طلب حق کے

قدروں کو ادب کی بساط پر رکھ کر تحقیق کے ترازو میں نور ایمانی کے اوزان سے موازنہ کر کے دیکھ

کہ جس کی شان میں لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ کا فرمان ہے اس کے لیے کسی فعل کی مناسبت و

ممانعت کسی مخلوق سے روا ہو سکتی ہے؟

انسان ازلی سید

سوال: قرآن حکیم میں فرمان مولیٰ کریم ہے:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ
الْإِنسِ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا
يَفْقَهُونَ بِهَا زَوَلَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ
يُبْصِرُونَ بِهَا زَوَلَّكُمْ أَذَانُكُمْ
لَيْسَمْعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَلَّا لَتَنفَخُنَّ
بَلْ هُمْ أَصْلٌ لَّوَلَّيْتُمْ
الْغُفُلُونَ (پ: ۱۲۳) غافل۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس خالق موجودات نے اکثر آدمیوں اور جنوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے لازم آتا ہے کہ یہ رنگ آمیزی ازلی ہی مشیت ایزد متعال کے موافق قدرت کی بساط پر گل کاری کی مقصدی ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ چون و چرا کرے۔

جواب: مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔ اس مسئلہ کا انحصار ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ پر ہے یعنی پیدا کیا ہے ہم نے واسطے جہنم کے۔ اس میں کلام نہیں کہ لغت کے لحاظ سے ذَرَأْنَا کے معنی سوائے آفرینش یعنی پیدائش کے نہیں ہیں۔ اسی لیے سب مفسرین اسی پر ہیں اور یہ بالکل بجا و درست

ہے۔ لیکن ذَرَأْنَا اور خَلَقْنَا میں بڑا فرق ہے۔ ہر خَلَقْنَا عدم سے ہستی کی طرف ظہور کے لیے مضروب ہوا ہے جب اس خالق کائنات نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرمایا اِنِّیْ خَالِقُ الْبَشَرِ فَمِنْ طَیْنٍ (پس مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں) اور اس کو خلقتِ اول سے نامزد کیا ہے۔ بعدہ جب جنس سے جنس کی تخلیق منظور ہوئی تو یوں ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ
طَیْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَرًا قَرَارًا
مَّكِينًا ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ
لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَرَكْنَا
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (پ: ۱۵)

اس تخلیق کو خَلَقْنَا آخر سے مرسوم فرمایا ہے۔ خواہ خلقِ اول ہو یا خلقِ آخر، ہر کیف اس خالق یکتا کے فعلِ حقیقی کے موافق ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو تخلیق عدم سے ظہور کی طرف پیدا ہوئی ہے وہ بلا تصرف و دخل ماسوی اللہ واقع ہوئی ہے۔ وہ خلقِ اول ہے۔ اس پر ذَرِیَّۃ کا لفظ مطلق نہیں آسکتا۔ اور نہ ہی وہ کسی کی ذَرِیَّۃ (اولاد) ہے۔ اور جو تخلیق کسی جنس سے بحکم خدا ظہور میں آئی ہے یہ خلقِ آخر ہے۔ گو مشیت ایزد متعال کی قدرت کاملہ کے ضمن میں یہ بھی مخلوق ہے۔ لیکن اس کے لیے ذَرِیَّۃ ہی کا حکم بجا و درست ہے۔ گمنا قال اللہ تعالیٰ:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (پ. س) پیشوں ان کی سے اولاد ان کی کا یعنی عہد۔

تو اس سے معلوم ہوا کہ ذریعہ بمنزلہ فرع کے ہے اور خلقت اول بمنزلہ اصل۔ ذریعہ بمعنی اولاد کے ہے اور ہر خلقت اول اس سے مترتب ہے۔ اور یہ مسلمہ امر ہے کہ ہر چیز جس کا ظہور ہو چکا ہے اور جو کچھ ظاہر ہونے والا ہے اس ذات پاک کے علم میں محقق بالذات ہے جب ظہور چاہا تو عالم امر کی طرف مرید ہوئے یعنی عالم امر میں ظہور اول کا ارادہ فرمایا اور وہاں سے عالم شہود میں ظہور اتم کر دیا۔ اب ان ہر دو تخلیق یعنی روحی و اجساد کی ذکر قرآن کریم میں اظہر من الشمس ہے جس سے ازلی بدعت اور شقی تو درکنار ایک لفظ بھی اس قسم کا نہیں پایا جاتا جو یہ ثابت کرے کہ ہم روز ازل ہی سے کچھ جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے خلقت کیا ہے بلکہ اس کے برعکس تمام بنی نوع انسان کا ازلی مومن ہونا پایا جاتا ہے چنانچہ اسی عہد رسالت کے متعلق فرمایا ہے:

وَمَا كُنْزُكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُولِ
يَذْعَبُونَ لَكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ
مِيثَاقَكُمْ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (پ. س) اپنے کے اور تمہیں لیا ہے قول تمہارا اگر ہو تم ماننے والے

صاف ظاہر ہے کہ اگر تم باور کرنے والے ہو تو یہ حق ہے کہ عالم ارواح میں ہم تم سے پیشاق لے چکے ہیں۔ اور یہ تاسف اور تعجب کے رُوسے ارشاد مبارک ہو رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے جبکہ تم روزِ ميثاق میں میری وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار کر چکے ہو تو پھر کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ ثواب نور ایمانی سے دیکھنے سے صاف نظر آئے گا کہ اس آیت سے تمام بنی آدم کا ازلی بدعت

نہیں بلکہ ازلی سید ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ رہا تخلیق اجساد یعنی عالم دنیا میں کا ظہور سو ذرا گوش ہوش سے فہم غفلت کو واکر کے کلام الہی کا ارشاد سن تاکہ یہ عقدہ کما حقہ حل ہو جائے:

فَطَرَتِ اللّٰهُ الْاَلٰی فِطْرَ الْاِنْسَانِ عَلَیْهَا
لَا تَبْدِلُ یٰلَی لَخَلِیْقِ اللّٰهُ (پ. س) بدلتا ہے واسطے پیدائش خدا کی کے۔

گو موقع و محل کے رُوسے اس خلقت کو میدان دنیا ہی کا شجر کہا جاتا ہے لیکن دراصل یہ فطرت انسانیہ عالم ارواح ہی سے انسان کے لیے ودیعت کی گئی ہے جو روح اور اس کے اصل کے سوا نہیں ہے۔ یہ وجود محض لباس کی مانند ہے۔ خلقت روحی ہو یا جسدی، ہر چند آفرینش میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل اور فرع کا ساحال ہے۔ فرع تغیر کا محل ہو سکتا ہے لیکن اصل میں تغیر روا نہیں ہے۔ حدیث شریف اس پر گواہ ہے:

كُلُّ مَوْلُودٍ یُّوَدُّ عَلٰی الْفِطْرَةِ وَ
اَبَوَاكَ یَهُودًا اَوْ نَصْرَانًا اَوْ
مَجْسِسًا (پ. س) ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ ہی اس کو یہودی بنالیتے ہیں یا نصرانی بنالیتے ہیں، یا مجوسی بنالیتے ہیں۔

مولی کریم نے انسان کی فطرت اور سرشت کو اپنی صفت سے نسبت دی ہے، اور اس کی خلقت کو دینِ القیم فرمایا ہے جو مطابق لَتَبْدِلُ یٰلَی لَخَلِیْقِ اللّٰهِ ہرگز تبدیل نہ ہوگی۔ اب نور ایمانی کی روشنی میں معائنہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس عزیز الحکیم نے انسان کی خلقت کو عین دین بنایا ہے۔ یا اس کی فطرت کو عین دین پر بنایا ہے۔ تو پھر ازلی بدعت ہونے کا الزام فطرت، سرشت اور خلقت کی وجہ پر ذوالجلال والاکرام کی طرف منسوب کرنا سوائے خطا

کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس لیے کہ آفرینش انسان کی ابتدا عالم امر سے ہوئی ہے۔ اور تمام سرشت کا حامل روح ہی ہے جو حیاتی کا اصل ہے۔ عالم روحانیت میں میثاق کی رو سے اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ کی تعلیم وارد ہوئی جس کے جواب میں قَالُوا بَلٰی کی صدا اقرار کی وجہ پر بند ہوئی۔ پھر ہر چیز کے روبرو امانت پیش کی گئی۔ سب ڈر گئے لیکن مشیت ایزد متعال کی یاوری نے اسے اس کے حامل ہونے کی توفیق دی اور یہ بے ہاد دولت اسی کے نصیب میں ہوئی۔ بعد ازاں میدان دنیا میں تعلیم و تلقین کے لیے دین الحق کے سمجھانے، صراط المستقیم پر چلانے، ضلالت سے بچانے اور اصل مقصود کو پانے کے واسطے پیغمبروں اور نبیوں کو مہل کرنے کی سنت جاری کر دی۔ بتوسل ان پاک ہستیوں کے اپنے کلام پاک کا یوں ارشاد فرمایا:

قَالُوا يَا رَبَّنَا هِيَ هُدًى فَمَنْ
اتَّبَعَهَا هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْغَىٰ ۚ
مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْفَارُ
أَعْمَىٰ (پہلے - ص ۱۶)

ہم اس کو دین قیامت کے اندھا۔

سب سے پہلے آدم اور بنی آدم کے لیے یہی وحی ہوئی ہے۔ اب غور و فکر سے معلوم کرنا چاہیے کہ جس کی ابتدا ایقان و اقرار اور تصدیق و ایمان پر ہو، اور فطرت و سرشت اس کی دین پر، اور آزمائش کے میدان میں تعلیم اپنے کلام پاک اور صدور اطہر انبیاء سے ہو، اس کے لیے اس تمام سلسلہ کے برعکس بلا وجہ و بلا حجت ازلی بد بخت اور شقی کی نشت بھی تقدیر کی بساط پر تحریر ہو چکی ہو، کتنا

ہی پڑے گا کہ یہ بالکل محال ہے کیونکہ یہ سارے قرآن شریف میں ذَرَأْنَاكُمْ لَجَهَنَّمَ کے سوا ایک آیت تو درکنار ایک لفظ بھی بلا حجت کہیں پایا نہیں جاتا۔ اور اس آیت کو بھی ان معنوں پر محمول کرنا مفہوم کی غلطی ہے ورنہ کلام الہی میں اختلاف واقع ہوگا جو مطابق فرمان مطلق روا نہیں ہے:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَكَذَٰلِكَ كَانَ
مِنْ عَذَابِ اللَّهِ لَوْ جَدُّ قَارِعُهُ
اِخْتَلَفًا كَثِيرًا (پہلے - ص ۱۶)

اختلاف پاتے۔

قرآن حکیم کے معانی تطبیق کے معیار پر ہی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اور یہ معجز نمائی قرآن حکیم ہے اس لیے نفس آیت مبارک میں تحقیق کی بساط پر غور و تعمق سے معائنہ کرنا از حد ضروری ہے۔

عزیز! اجانا چاہیے کہ ذَرَأْنَاكُمْ لَجَهَنَّمَ کی علت اور محبت لہم قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
بہا پر ہے۔ اور وہ اس طرح پر کہ جس جگہ لَکُمْ یَا أَعْمٰی کی ضمیر آتی ہے صلہ اس کا منفعت ہوا کرتا ہے
جیسے ھُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُمْ فِی الْاَنْسَامِ جَمِیْعًا یعنی جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے ہے۔
یعنی تمہارے نفع کے لیے ہے۔ یا تمہاری خاطر ہے۔ اسی طرح لَکُمْ قُلُوبٌ ہے کہ واسطے ان کے
دل تو ہیں تاکہ ان سے سمجھیں، فائدہ اٹھائیں، ہدایت حاصل کریں لیکن لَا یَفْقَهُونَ بہا وہ
اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح لَکُمْ اَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بہا ہے کہ آنکھیں تو
مرحمت فرمائیں لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ اور لَکُمْ اُذْنَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بہا کہ ہم نے ان کو قوت
سماعت تو عنایت کی تھی کہ اس سے سنیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ اُولَٰئِکَ کَانَ لَکُمْ مَرْبٰی ھُمْ
اَصْلُ دُوہ لوگ چار پایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہ۔ پس ثابت ہوا کہ خلقت اور نشت

میں (روحانی ہو یا جسمانی) ہر فطرت کو ان اوصاف سے مزین فرمایا ہے، ان انعامات سے سرفراز کیا ہے۔ لیکن وہ بمصدق قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ باوجود ان تمام عنایات کے ناشکری میں گرفتار ہو گئے۔ دل رکھتے تھے مگر نہ سوچا۔ آنکھوں والے تھے مگر اندھا رہنا پسند کیا، مان کے کان تو تھے مگر جان بوجھ کر نہ سنا۔ تو مطابق اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اس غفلت کے باعث از روئے غیرت بَدَا كَاثِرًا يَكْسِبُونَ کی وجہ پر نُوْلَهُ مَا تَوَلَّى کے روئے تقریف اضافیہ کے تحت میں ذَمًّا اَنَّا لَبِجْهَتُمْ کے مستحق ہوئے:

كَذٰلِكَ حَقَّقَتْ كَلِمَتُ سَرِّكَ عَلٰی اِی طرح ثابت ہوئی بات پروردگار تیرے کی ادھر ان

الَّذِيْنَ فَسَقُوا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (پ۔ ۷۰) لوگوں کے جو ناسق ہوئے۔ یہ کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے۔

بات ان پر ختم ہو گئی، حجت اپنے انعام کو پہنچی، ہمیشہ کے لیے دوزخ ان کے نصیب کر دی گئی، لیکن یہ الزام اس ذات پاک پر کہ ازل ہی سے وہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے، مطلق رو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ذَمًّا اَنَّا اور خَلَقْنَا میں بہت بڑا فرق ہے۔ جس کا کسی قدر ذکر اور پر گزر چکا ہے۔ اب (مَا تَوْفِيقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ) اس کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ وضاحت کی جاتی ہے تاکہ یہ اشکال کا حلقہ حل ہو جائے۔

اے عزیز! اوپر گزر چکا ہے کہ کسی چیز کا عدم سے ظہور خلق کی تعریف ہے اور باوجود خلق ہونے کے دُرِّيَّة کی تعریف اولاد ہے۔ جیسے فرمایا: مِنْ دُرِّيَّةٍ اٰدَمَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ دُرِّيَّةٍ اِبْرٰهِيْمَ وَاسْمٰرَ اٰدَمَ۔ جو خَلَقْنَا اٰخَرُ کے مترادف ہے۔ خلقت، سرشت اور فطرت میں تو مطلق فرق نہیں ہے۔ فرق اس خلقت اور ذریت میں صرف اتنا ہے

کہ ذریت جو بمنزلہ اولاد ہے، تمام اثرات (تخمی، صحبتی، کبھی، ملکی) سے از حد متاثر ہے۔ گو تمام اثرات کا حامل ہونا انسان اور اس کے اصل کے سوا نہیں ہے۔ یعنی اس کی خلقت اور سرشت اس عزیز الحکیم نے پیدا اثرات کے قبول کرنے والی بنائی ہے تاہم یہ صورت ذاتیہ ہے۔ اور ذریت کے لیے ذاتیہ اور اس پر خارجی اثرات کا غلبہ از حد مسلمہ امر ہے مثلاً ہندو کا بچہ اپنے والدین کے دین پر بلا ارادہ ہندو ہو کر رہتا ہے، یہودی کا یہودی، نصرانی کا عیسائی اور بدھ مذہب کا بدھ۔ علیٰ ہذا القیاس۔ گو یہ قاعدہ کلی نہیں تاہم اکثریت اسی پر ہے اور حکم اکثر پر ہوا کرتا ہے۔ بعض تو

صحبت (نیک یا بد) سے متاثر ہو کر بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ بمصدق ۷

صحبت صالح تراصلح کند صحبت طالح تراطلح کند

صحبت کا درک اس قدر غالب ہے کہ بعض اوقات تخمی اثرات پر بھی غلبہ پا جاتا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۷

پسر نوح با بداں بنشت خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب کف روزے چند پے مرداں گرفت مردم شد

نیز ملکی اثرات کئی دہر پر ہیں۔ لیکن اس جگہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ مختلف زبانوں اور رنگوں کا فرق فی القرآن المجید:

وَمِنْ اٰیٰتِہٖ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اور نشانیوں اس کی سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور

وَاجْتَلٰفَ اَلْسِنَتِکُمْ وَالْوَلٰدَیَکُمْ زمین کا اور اختلاف بولیوں تمہاری کا اور رنگوں تمہارے

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّلْعٰلَمِیْنَ (پ۔ ۷۱) کا تجسّس سچ اس کے البتہ نشانیاں ہیں واسطے عالموں کے۔

بالکل عیاں ہے جو مختلف ملکوں کی بود و باش کے اثرات کا نتیجہ ہے۔

رہا کسی تویہ دراصل تنہی اور صحبتی اثرات ہی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے جس کے بیان میں بہت طویل ہے اور تفصیل کے لیے ایک الگ کتاب درکار ہے جو اس جگہ مقصود نہیں ہے۔ اس لیے یہاں صرف حصول کو بد نظر رکھتے ہوئے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان ماخذ فی الضمیر کے سوا کچھ نہیں سکتا اور جو فعل اس سے سرزد ہوتے ہیں انہی کا بندہ ہوا جاتا ہے اور انہی میں اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ أَمْسَتْ آهِنَةٌ مِّدَانٍ آزماش میں اس کی عادت ہو کر طبیعت ثابت ہوتی جاتی ہے۔ آدم برسر مطلب۔ میں وہ نیک ہو یا بد مسلم ہو یا کافر، مومن ہو یا منافق، اس کی فطرت میں کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہوتا ہے۔ سوائے اس کے کہ اگر اس کی فطرت راستی پر صراط المستقیم کو حاصل کر کے فِضْرًا رَآئِيَ اللہ کی سعادت سے فائز ہوئی، اور اس رحیم و دودنے اس کی یادوری کی توفیق مقصود سے مسرور ہوئی اور قرب خداوندی، مشاہدہ الہی اور لقائے نامتناہی سے محفوظ کر دی گئی اور فَاذْكُورًا حَظِيمًا کا مشرودہ اس کے لیے مبارک باد دینے والا ہوا۔ اور جن بد بختوں کی سعی ضلّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کے مطابق دنیا میں گمراہ ہو گئی، یہاں کا تَوَاكِيسُوتُن کے رو سے ان کو بُعْد اور حجاب میں مبتلا کر دیا۔ یا دوسرے لفظوں میں انہوں نے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللہ وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ کے موافق خود پر مقام حاصل کر لیا۔

یاد رہے کہ ان ہر دو مقامات (اعلیٰ اور اسفل) میں فطرت کی رُو سے کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی ہے۔ صرف بُعد و قرب کا معاملہ ہے۔ حجاب اور مشاہدہ کا سا حال ہے۔

حجاب سر اس جہنم کا اصل ہے۔ کَمَا قَالَ اللہُ تَعَالٰی:

كَذٰلِكَ يَنْهٰهُمُ عَنْ تَرَیْهِمْ یَوْمَئِذٍ ۚ ہرگز نہیں یوں یقیناً وہ اپنے پروردگار سے اس دن لَمَحَّجُوْۤنَہ (پٹ۔ ۵۸) البتہ حجاب میں ہوں گے۔

سب عذابوں کا اصل سب نعمتوں سے محرومی اور سب مصائب کی جڑ ہے۔ اور قُرْب الہی مشاہدہ لا متناہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے کہ انسان کا معاملہ اپنے رب کریم کے ساتھ محبت کا ہے۔ کلام الہی اس پر شاہد ہے۔ اور محبت کے لیے اپنے محبوب کے حجاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔

اس سارے بیان کا ماحصل یہ ہے کہ خلقت انسانہ بمنزلہ جبریہ کے ہے۔ یعنی اس میں کسب کو کسی قسم کا مطلق دخل نہیں ہے۔ اور ذٰرًا اَنَا اِنْسَانٍ تَصْرِفُکَ سَوَآئِبُہِ اور ذٰرًا اَنَا صِرْفِ اَوْلَادِکَ لَیْے مخصوص نہیں بلکہ زراعت وغیرہ بھی اس میں شامل ہے چنانچہ قرآن مبین میں فرمایا ہے:

(۱) وَجَعَلْنَا لِلّٰهِ وَمِمَّا ذَرٰرًا مِّنَ الْحَرٰثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا (پٹ۔ ۵۸)

(۲) وَمِمَّا ذَرٰرًا لَّکُمْ فِی الْاَرْضِ مِمَّا تَحْتِلٰفُا اَلْوَانُہُ (پٹ۔ ۵۸)

(۳) وَهُوَ الَّذِیْ ذَرٰرًا لَّکُمْ فِی الْاَرْضِ مِمَّا تَحْتِلٰفُا اَلْوَانُہُ (پٹ۔ ۵۸)

تو اس سے یہ مقصود حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس طرح زمین میں بیج بونے سے حکم خدا اور تصرف و قدرت خداوندی سے اگتا اور بار آور ہوتا ہے اسی طرح مملکت انسانہ یعنی زمین قلب میں بھی جو قہم بویا جاتا ہے وہی نشوونما پاتا ہوا اثر تک پہنچ جاتا ہے۔ بمصدقہ

شرف میں دو کتابوں کا ذکر ہے جن میں اہل دوزخ اور اہل جنت کے نام درج تھے۔ اس کا بیان پہلے تقدیر انسان اور قضاء و قدر کے عنوانوں کے تحت میں گزر چکا ہے *

حلف بالقرآن

یہ امر مسلمہ ہے کہ سوائے ذات ذوالجلالی والاکرام کے کسی مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں اور نہ ہی ایسی قسم کا کفارہ ہے کیونکہ حلف جو بمنزلہ ضمانت، ہبیت اور شہادت کے ہوا کرتی ہے بغیر اللہ جل شانہ کے کوئی اس لائق نہیں ہے۔ وہی خالق موجودات مالک کائنات وراثت زمین و آسمان ہے جس کے ید قدرت میں ہر مخلوق کا نفع و زیان ہے۔ فَيَخْضَرُّ لَمَنْ يَشَاءُ وَيَجْذِبُ مَنْ يَشَاءُ کی شان اسی کو زیبا ہے مخلوق میں سے کسی کو یہ طاقت اور قدرتیں ہیں اس لیے کہ فی ہن دون اللہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حلف اٹھائی جائے لیکن سوال حلف بالقرآن کا ہے جس کے غیر مخلوق ہونے پر اتفاق ہے۔

بعض اس کے مخلوق ہونے کے قائل ہوئے اور خلیفہ ماموں رشید کے وقت میں یہ مسئلہ کافی سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ بلکہ غیر مخلوق کہنے والوں کو سخت سزاؤں کا متحمل ہونا پڑا گو یہ مسئلہ غیر ضروری اور عمل کے میدان میں بے معنی خیال کیا جاتا ہے جس کی تفصیل لاصیل اور محوام الناس کے لیے فائدہ سے زیادہ نقصان کے خطرے کا باعث ہے لیکن علمائے دین اس بنا پر کہ اعتقاد کے تالاب میں یہ تھوڑی تھوڑی غلط فہمیاں ایک دن اسے متعفن کر دے گی جو

سے یہ مخلوق ہو سکتا ہے کیونکہ جب کلام کا طور نہ تھا تو وہ ذات باری تعالیٰ کے علم میں متحقق تھا جب طور کا ارادہ فرمایا اور اپنے علم کو کلام پاک کا لباس پہنانا چاہا، تو اس کو لوح محفوظ کی طرف منسوب فرمایا۔ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ یہ عالم امر کے متعلق ہے جو موجودات فی السموات والارض سے بدرجہا بالاتر ہے۔ لوح لفت میں بہن یا تختی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ بہن یا تختی عقل کے تصور اور احاطہ میں ہرگز نہیں آ سکتی کیونکہ عقل کا ادراک عالم محسوسات و معلومات تک ہے عالم معروضات جو عالم امر سے وابستہ ہے عقل و ادراک اس سے جاہل ہے۔ اس لیے عالم معلومات میں اس کو صرف مثالی صورت سے سمجھ لینے کے سوا چارہ نہیں۔ اور وہ اس طرح پر ہے کہ انسان کا قلب جو روح کا مرکز ہے (جس کو امر الہی سے تعبیر کرنے میں کلام نہیں) اس کے ارادہ سے کلام الہیہ کو اخذ کر کے قوت حافظہ کے سپرد کر لینا بمنزلہ لوح محفوظ کے ہوتا ہے۔ اب وہ حافظ قرآن جو اللہ سے وَالنَّاسِ تَبَكُّ کا حامل ہے جس کے سینے میں تمام قرآن مجید محفوظ و مصنون ہے، جہاں سے چاہے اس لوح محفوظ سے بغیر ان ظاہری آنکھوں کے بصارت روحی سے پڑھ کر سنا سکتا ہے اور اس کے لیے حروف و الفاظ اور شکل و صورت عبارت کی احتیاج نہیں ہوتی۔

لیکن اس مثال سے یہ بین فرق معلوم کرنا لازمی ہے کہ وہ لوح محفوظ کسی دل، دماغ یا حفظ کی محتاج نہیں جس میں جو اس قادر مطلق کے ارادہ پر منحصر ہے، بلا کسی قیود و حدود کے نوری لباس میں کلام نفسی کے مدارج و مراتب پر متعین ہوتی ہے۔

ذرا اصل نصاریٰ کے عقائد کے خلاف یعنی تثلیث کو رد کرنے کے لیے اور صفات کو عین ذات قرار دینے اور تعدد کے خوف سے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمیز کے میدان میں بلا وجود اس برزخ کو روا رکھا ہے جس سے مقصود انھیں کہ لاہ قاحد کی ذات احد کے ان صفات کو متصف کے معنوں پر بیان کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ اس کے غیر نہیں ہیں۔ گویا عین ذات ہی میں جو بلا تقسیم و تقطیع ذات سے متصف ہیں۔ اور وہ سات ہیں: حقی، قدیر، مرید، کلیم، سمیع، بصیر، علیم ان صفات ذاتیہ کا فعل سرزد ہو یا نہ ہو کسی حال اور کسی صورت میں یہ ذات بابرکات سے منفصل اور معدوم نہیں ہو سکتیں۔ جیسے حیات کو حسی سے قدرت کو قدیر سے، ارادہ کو مرید سے، کلام کو کلیم سے، سماعت کو سمیع اور بصارت کو بصیر سے ایسا تعلق ہے جو کسی زمانہ میں نہ منقطع ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ان صفات ذاتیہ کو ذات سے ایسا واسطہ ہے کہ گویا یہ عین ذات ہیں۔

اس میں کلام نہیں کہ قرآن شریف کے کاغذ، قلم، دوات، کاتب، ریکے سب مخلوق ہیں۔ اور یہ کلام اللہ کی صحت اور طور کے اسباب ہیں نہ کہ کلام کیونکہ اسباب بمنزلہ فرع کے ہیں اور کلام اصل۔ ہر فرع اصل کی طرف راجع ہوا کرتا ہے جو اصل کے سوا نہیں ہے، اور اصل فرع کے سوا ہو سکتا ہے۔ فرع اختلاف کا محل ہے اور اصل میں اختلاف روا نہیں ہے۔ جیسے ارشاد ہے:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ (پ۔ ۱۶) اترے ساتھ اس کے روح الامین رحیم علی قلبک

اور اس نزول کے ظہور کے اسباب مختلف ہیں۔ مثلاً عربی، عبرانی اور سریانی مختلف زبانیں۔ گو مثالیں یہاں بیگانگی ہیں اور اس بے مثال علم یزید و لایزال کی ذات اور صفات کے لیے کوئی مثال درست نہیں آ سکتی لیکن فہمائش کے لیے اس کے سوا کیا چارہ ہے۔

چنانچہ ارشاد مولیٰ کریم:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ (پ۔ ۱۶) اور بیچ زمین کے نشانیاں واسطے یقین کرنے والوں کے

أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (پ۔ ۱۷) اور بیچ جانوں تمہاری کے کیا پس نہیں دیکھتے تم؟

انظر من الشمس ہے جس میں نشانات الہیہ کو خداوند کریم نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ حصہ اول موجودات فی الارض میں، اور دوسرا خود انسان کی ذات میں۔

(۱) دیکھو پانی ایک اصل ہے۔ عربی میں ماء کہلاتا ہے، فارسی میں آب، انگریزی واٹر، اور پنجابی پانی، علیٰ ہذا القیاس۔ یہ اصل کے مختلف لباس اور وجود ہیں جو علم و عرف کے لیے پیمانے گئے ہیں۔ ہر ایک کی شکل و صورت مختلف ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتی لیکن اصل ایک ہے جس میں اس اختلاف سے کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا کسی عارضہ کی وجہ سے شکل تبدیل کرنا مثلاً حرارت پہنچنے کے سبب بھاپ بن جانا اور بخارات کا آسمان کی طرف چڑھ کر بادل کی شکل اختیار کرنا اور پھر سردی پہنچنے سے مینہ بن کر اپنی اصلی حالت پر لوٹنا یہ تمام منازل و مدارج اصل معانی کے خلاف کے متقاضی نہیں ہو سکتے۔

(۲) اسی طرح نشانات الہیہ سے فی أنفسکم کے مطابق جو صفات ذات انسان میں

موجود ہیں، ان سب صفتوں اور طاقتوں کا اصل روح ہی ہے۔ اسی کی طاقت سے سماعت، بصارت، حیات و حکم، علم و ارادے اور قدرت رکھتا ہے۔ جو اپنے اپنے محل پر کُلِّیَّ عَمَلٌ عَلَى شَاكِلَتِهِ کی صفت پر کام کرتے ہیں۔ جب بحکم خدا روح پرواز کر جاتی ہے تو یہ تمام افعال فوت ہو جاتے ہیں، آلات حسی رہ جاتے ہیں جو وجود میں بمنزلہ فرع کے تھے لیکن اصل جو

روحِ حق، اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی اس کی صفات (سماعت و بصارت وغیرہ) کی تقسیم و تقطیع باقی رہ جاتی ہے۔ گو دوسرے وجود یعنی عالمِ روحانیت میں تقسیم و منازل درست ہیں لیکن اس مسئلہ سے غیر متعلق ہیں۔ تاہم ہر وجودِ اجسادِ و روحی کے مدارج و منازل کا محلِ فرع ہی ہے، نہ کہ اصل۔ اصل کے لیے صفات کی تقسیم محال ہے۔ ورنہ یَسْئَلُكَ عَنْ الدُّوْحِ کے جواب میں قُلِ الدُّوْحُ مِنْ آخِرِ سَرِیِّ کا فرمان صادر نہ ہوتا۔ ان تمام مدارجِ روحی و اجسادِ پر انسان ہی کا لفظ بولا جاتا ہے جو ہر وجودِ اصل کے تابع ہے یعنی وجودِ کو روح سے، فرع کو اصل سے، عرض کو جوہر سے، مفصل کو مجمل سے، اسم کو مسمیٰ سے، تلفظ کو معنی سے، ظہور کو بستر سے، اور دائرہ کو مرکز سے ایسا اتحاد ہے جس کی تیز کسی حالت میں انفصال اور انقطاع نہیں رکھتی۔

عام فہمائش کے لیے جہاں بھریں بے شمار مثالیں موجود ہیں صرف گوشِ ہوش اور چشمِ بینا درکار ہے۔ مثلاً ہر ایک پودے کا اصل اس کا تخم ہے، جو وجود اور روح رکھتا ہے۔ اور اس میں پودا اپنی ہر شکل رکھتا ہوا نظروں سے مستور ہے جب بحکمِ خدا تعلقِ ارضی سے نشوونما کے تغیر سے ظہور کی طرف بذولِ ہوتا ہے تو اپنے برگِ ٹہنیوں، پھول اور پھل کا حامل ہو جاتا ہے۔ جوڑے لے کر پھل تک روح اور اس کے ہر وجود کا تعلق ایسا بلا فصل ہوتا ہے جس کی تیز محال ہے۔

اسی طرح کلامِ الہی جو بلا واسطہ محض صفاتِ ذاتیہ ذوالجلال والا کرام سے ہے اور وجودِ کلام یعنی قرآن شریف میں تفریق محال ہے۔ اور نہ ہی کسی صورت اور شکل اختیار کرنے

شہادتِ اَوْحِیْنَا اَیْکَ هَذَا الْقُرْآنَ اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ تَلْوِیْہً کافی ہے۔ مزید تصدیق کے لیے دوسری جگہ مفصل ارشاد کس کر دوسرے حق کا اظہار فرما رہا ہے:

وَلَوْ اَنَّ قُرْآنًا سَبَّیْتَ رَبِّہِ الْجَبَالِ اور اگر قرآن ہوتا کہ چلائے جاتے ساتھ اس کے پناہ
اَوْ قَطَّعْتَ رَبِّہِ الْاَرْضِ اَوْ کُتِبَ بِہِ یا کافی جاتی ساتھ اس کے زمین یا چلائے جاتے ساتھ
النَّوْیِ بَلْ لَیْلَہُ الْاَمْرُ حَیْثُ اَیْہِ اس کے مردے تو بھی ایمان نہ لاتے۔ بلکہ واسطے اللہ

(پ۔ سنا) کہ ہے حکم سب۔

تو جو شخص حلف بالقرآن اٹھاتا ہے اس کا مدعا ان تختیوں، کاغذوں اور حروف سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اصل کلامِ اللہ کی حلف دیتا ہے نہ کہ محض فرع کی۔ اگر اس حلف سے الفاظ و حروف یا اسبابِ ظہور قرآن شریف کے وجود کی قید لازم آتی ہے تو جو شخص اللہ جل شانہ کی حلف اٹھائے، اندریں صورت چاہیے کہ اس کا مدعا بھی اسی اسمِ معنی کے حروف تک محدود تصور کیا جائے جو الف، لام اور ہاء کے حروف سے مرکب ہو کر لفظ کا لباس پہنے ہوئے معنوی قرطاس پر نقوش ہے۔ جو معین ذاتِ ذوالجلال والا کرام نے عرف اور ظہور اسم ذات کے لیے اسبابِ مرتب فرمائے ہیں اور جن میں مدعا صرف صحتِ صوت اور ثباتِ اسم ذات ہے۔ سب کے سب مخلوق ہی ہیں۔ اور اگر اسم اور عبارت کی تخلیق محض ثباتِ ذاتِ بابرکات کے لیے سمجھی جائے تو اختلاف اٹھ جاتا ہے۔

سوائے اسم ذات کے صفاتی اسماء مثلاً رحمن، رحیم، کنیم بلکہ تمام اسماء الحسی جو ہر ایک صفتِ فعلیہ سے موصوف ہیں، سب صفاتِ ذاتیہ مثلاً قدرت، اذرا، ارادہ کے فعل کا ظہور ہیں۔

جو اصل ذات ہی میں اور اسی کے تابع امر ہیں۔ گو صفات فعلیہ کا تعلق بھی صفات ذاتیہ سے اتصال عینی سے لیکن اتنا فرق ہے کہ صفات فعلیہ کا مبدا صفات ذاتیہ سے وابستہ ہے۔ اور صفات ذاتیہ کا ذات سے ایسا اتصال ہے جو کسی واسطہ کا محتاج نہیں۔ لہذا کلام اللہ تعالیٰ کو ذات پاک سے ایسی محبت ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اَلَا تَرَ کَمَا کَانَ۔ اس لیے حلف بالقرآن یعنی حلف بالکلام (جو عین صفات ذاتیہ کے ساتھ متصف ہے) حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی حلف ہے۔ جس میں شک کرنا یا کلام اللہ کو مخلوق جاننا سراسر نادانی ہے۔ کَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوءِ الْاِغْتِقَادِ۔ بقول شخصہ

صفات را بہ ذات می جویم ذات را بہ صفات می جویم

جو شخص کلام ذوالجلال والا کرام کو ماسوی اللہ جانتا ہے وہ کلام اللہ کے مخلوق ہونے کا قائل ہوتا ہے۔ صفات ذاتیہ اور ان کے اصل کو نہیں پہچانتا اور محض اسباب ظہور پر نظر رکھتا ہے اور اصل ذات سے جا مل جاتا ہے۔ وہ ذات معلیٰ ان حدوث سے پاک ہے مع اپنی تمام صفات کے جن کی صفتیں کسی کی مانند نہیں ہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اور جو کچھ کوئی کم فہمی کی وجہ سے اپنی عقل و سمجھ کے نرازہ سے موازنہ کرتا ہے وہ ذوالجلال والا کرام اس سے پاک اور بلند و برتر ہے۔ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ عَلٰمٌ کَبِیْرٌ۔

کتبہ العبد المذنب راجی الرحمة محمد یوسف کاتب کان اشد

ساکن حضرت کیلیا نوالہ۔ ضلع گوجرانوالہ۔ ۲۱ مارچ ۱۹۵۳ء

خاتمه

الحمد لله والمنة کہ آج انسان فی القرآن کی کتابت کو ختم کر کے اپنے اس اہم فرض سے

مُسکدوش ہوتا ہوں! —

عام قاعدہ کے مطابق مقدمہ اور خاتمہ مصنف خود ہی لکھتا ہے، لیکن اس متبرک کتاب کی یہ سعادت بھی میر سے ہی حقہ میں آئی ہے۔ جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس میں لکھا کیا جاتا ہے۔ ہر کیفیت کتاب کو اپنے پڑھ لیا اور تمام مضامین آپ کی نظر سے گذر چکے، اور جو اثر انہوں نے آپ کے دل پر چھوڑا اسے آپ ہی خوب جانتے ہیں۔ "مگر کس بقدر رحمت اوست"۔ تاہم امید ہے کہ غزوہ قمع سے مطالعہ کرنے والے صاحب ایمان اجاب کے لیے بہت حد تک باعثِ رشد و ہدایت ثابت ہوں گے۔ ورنہ کلام الہی کے فیصلہ کے مطابق فاسق طبعیتیں اور زلیخ رکھنے والے دل تو فرکانِ عید کی آیات سے بھی بجائے فائدہ اور ہدایت کے اٹا نقصان اور گمراہی حاصل کرتے ہیں۔

فَاٰمَنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَعْلَمُوْنَ مَاذَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْهُم مِّثْلًا ۙ يُّصَلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيُصَدِّقُ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّمَا يُصَلِّ بِهٖ اِلَّا الْقَلِيْلِيْنَ ۝

وَمَا يَصِلُ بِهِ إِلَّا الْفَرِيقَيْنِ ۚ

اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس مرض سے محفوظ رکھ کر نیک و عطا فرمائے، اور اپنے ارادہ پیر سے مراد استغیثہ چلنے کے لیے سب کا سینہ کھول دے۔ آمین

میں نہیں کہہ سکتا کہ مضامین کی ترتیب میں میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں۔ بہر حال، اپنی طرف سے میں نہران میں ربط اور تسلسل کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور آخری حصہ جس کو المہفتیات کا عنوان دیا گیا ہے، اگر حضور رحمتہ اللہ علیہ اپنے دست مبارک سے ان کی ترتیب و تدوین فرماتے تو شاید کسی طریقہ سے اس کو کتاب میں مدغم کر لیتے، لیکن مجھے اس کے سوا چارہ کار نظر نہ آیا کہ ان کو الگ عنوان کے ساتھ ضمیمہ کے طور پر ملحق کروں۔ اس لیے اگر اس بارہ میں مجھ سے کوئی سہو ہوئی ہو تو بردارن طریقت اور اہل علم حضرات فراغ دلی سے کام لیتے ہوئے اس سے درگزر فرمائیں۔

شروع کتاب میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا کہ چند صفحات احمد شریف کے
یہ چھوڑیں میں نے دس صفحے چھوڑ دیے اور اپنے خیال میں ان کو کافی سمجھا۔ لیکن مجھے مزید ۱۲ صفحات
ان کے ساتھ شامل کرنے پڑے جن پر ا، ب، ج، د کے نمبر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی ایک مجموعہ ہے
آپ اپنے دنیا کے بالکل آخری ایام میں بستر علالت ہی پر انتہائی گرب و تکلیف کے باوجود
مولوی غلام رسول صاحب کو احمد شریف کی مختصر تفسیر لکھاتے رہے اور اس طرح سے اپنے آخری وقت تک
حق المقدور تبلیغ دین کے فرض کو بابتہ سے جانے نہ دیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچتے
کہ مالک الملک قتل و علی نے اپنے پاس بلایا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ لیکن آپ کی
یہ تبلیغ دین ظاہر و باطن دونوں طریق سے جاری ہے اور یہ کتاب مبارک آپ کی تبلیغی مساعی کا ایک شعبہ
ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گا اور جو بیان حق کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ برادران طریقت
کے لیے یہ کتاب ایک بے ہاشمل ہدایت ہے اور ایام گد شستہ کی بہترین یادگار۔

ایک خیال یہ تھا کہ احمد شریف کو جہاں آپ نے چھوڑا ہے وہیں تک رہنے دیا جائے اور آپ کی
تحریر میں کسی قسم کا تصرف نہ کیا جائے۔ اور بعض اجاب کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک نقص ہے جس کی تکمیل
مزدوری ہے۔ لیکن یہ اب کیسے ہو؟ — بالآخر برادر محترم سید منیر حسین شاہ صاحب نے
(جو حضور رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کے برادران طریقت میں سب سے زیادہ محفوظ ہوتے) کسی قلمی اشارے سے
اس کو پورا کر دیا اور بقول ان کے یہ حضورؐ ہی کے تصرف روحانی کا نتیجہ ہے۔ دیکھ لیجیے ابھی
طرز حکم ہے اور وہی انداز بیان!

سید ممدوح نے حضور رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کا مسودہ بھی مکمل کر لیا ہے اور میں خدا کے
فضل سے امید رکھتا ہوں کہ ۱۰ ربیع الاول یعنی حضورؐ کے ختم شریف کے موقع پر کتابی صورت میں برادران طریقت
کی تسکین قلب کا سامان لیے ظہور میں آجائے گی۔ ان شاء اللہ العزیز۔

آخر میں میں سب برادران طریقت کی طرف سے برادر م باو فضل قادر صاحب کا شکر یاد کرتا ہوں جن کی کئی
اعانت نے یہ گہرے بہا اور رشید و ہدایت کا مرقع جلد از جلد ہائے ہاتھوں میں پہنچایا اور اس معاملہ میں نہایت فراخ
دلی سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور اپنے حضورؐ پہنچائے۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَلَّمَہُ الْقُرْآنَ
خاکسار محمد یوسف کیلانی عفی عنہ